從主耶穌的比喻認識神

天國奧祕的揭曉

二版

歐果維著／馮文莊譯

目錄

中文再版前言

1. 慷慨無比的愛

浪子的比喻(路十五11～24)…… 1

2. 家中的遠方

大兒子的比喻(路十五25～32)…… 11

3. 神尋找你

失羊和失錢的比喻(路十五１～10)…… 17

4. 空閒的房屋

空屋的比喻(太十二22～45)…… 27

5. 傾聽神的聲音

撒種的比喻(太十三１～23)…… 35

6. 無牽掛的生活

種子成長的比喻(可四26～29)…… 47

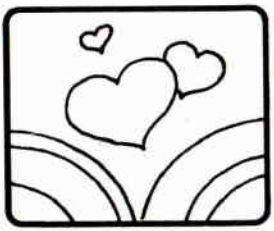
7. 最危險的人物

麥子和稗子的比喻(太十三24～30，36～42)… 55

8. 暫且不要絕望
芥菜種的比喻(太十三31～32)…… 65
9. 改變你的個性
麵酵的比喻(太十三33～35)…… 71
10. 你就是珍珠
藏寶和珍珠的比喻(太十三44～46)…… 81
11. 更好的還在後頭
新布和新酒的比喻(路五17～39)…… 89
12. 你要的是什麼
街童的比喻(路七31～35)…… 97
13. 彌賽亞的喜筵
大筵席的比喻(路十四1～24)……105
14. 成功者的神
無知財主的比喻(路十二13～21)……113
15. 辛辣的基督徒
蓋樓的比喻(路十四25～35)……121
16. 盡本分的喜樂
無用僕人的比喻(路十七1～10)……129
17. 給你的一件禮物
强求的比喻(路十一1～13，十八1～8)……139
18. 神所不聽的禱告
法利賽人和稅吏的比喻(路十八9～14)……149
19. 作個精明的基督徒
不義管家的比喻(路十六1～17)……157
20. 怎樣愛人
兩個債主的比喻(路七40～49)……165
21. 神所不作的事
不憐憫人的僕人的比喻(太十八21～35)……173

22. 自發的愛
好撒瑪利亞人的比喻(路十25～37)……181
23. 教會好壞的試金石
無花果樹的比喻(路十三1 ～ 9 ；可十一12～14，19～22)…… ……191
24. 知道神的旨意
兩個兒子的比喻(太二十一28～32)……199
25. 不配得的恩典
葡萄園僱工的比喻(太二十1 ～16)……209
26. 神無限的愛
兇惡園戶的比喻(太二十一33～41)…… 215
27. 隨時作好準備
十個童女的比喻(太二十五1 ～13)……221
28. 喜樂的祕密源頭
按才幹分銀的比喻(太二十五14～30)……229
29. 從陰間發出的聲音
財主與拉撒路的比喻(路十六19～31)……239

请严谨遵守以下守则：
1. 此资料是为不方便地区，方便有能力者，请购书支持圣工。
2. 为了尊重作者版权、避免山寨电子营利版，请勿把此资料在任何网站续传发布。



1 慷慨無比的愛

浪子的比喻　路十五11～24

把你的注意力集中在他身上，視線不要移開。看他的舉止，看他的反應，聽他講話，感受他破碎的心，體會他那深邃無我的愛。他是耶穌所講的這個偉大比喻裏的主角。

聚光燈從來沒有離開這個作父親的身上。從幕拉開的那一刻起，他就在舞台的中央。即使不在舞台上，他仍是主宰每一幕的主角。那兩個兒子只不過是配角，把父親更生動的襯托出來。即使幕景有了改變，但是他溫柔的愛仍像雷聲響徹在空中。無論他在講話，或是安靜的等候，他的思想都一樣清楚的表達出來。這個父親是什麼人？耶穌希望我們都問這個問題。這位父親就是神，而這位神則是眞慷慨的神。這個比喻是講到這位慷慨的神有着不知節制的大愛。

一般都稱這個比喻爲浪子的比喻，但我看這是神慷慨的愛，愛得不知節制的比喻。耶穌講這個比喻，是爲要回答法利賽人批評祂和罪人來往。從這個比喻我們可以看到神的本性。祂的這種本性藉着以馬內利（神與我們同在）在這世界上用祂的生活、祂的教訓表現出來。

神像什麼樣子？請看這位父親。看看神藉着這位講比喻的

耶穌，過去已經完成什麼事，祂還要作些什麼事。祂過去已在各各他死了，但祂的工作並不就此結束。這樣的愛是不是太慷慨了？是的！特別是我們想到人類是何等的冥頑背叛、行爲如何兇暴，更顯出祂的愛太過於慷慨。爲什麼到了遠方異地，神還是要喚醒他的良知？爲什麼要如此不顧一切的愛？我們何德何能，竟能得着這樣的愛？我們什麼都沒有。這就是神的愛神祕、奧妙之處了。只因爲我們需要愛、赦免、和好，更甚於呼吸、食物、睡覺，祂就把這一切都賜給我們，因爲祂就是一位這樣慷慨愛世人的神。

假如我們敢於把自己放在這兩個迷失的兒子的地位上，來讀這個比喻，我們就可以充分體會到這個比喻對我們所要發出的衝擊力。我們當中有些人可能是身在遠方的背逆的小兒子，有的人可能是從來沒有離開過父親的大兒子。不過，和大兒子一樣，所謂「遠方」是在我們的心靈裏、在我們的思想中。不論我們是大兒子，是小兒子，耶穌都希望我們來會見我們全能的父。

在稱呼神之本性的許多名詞中，「父」是一個最溫柔的名詞。這裡所用的這個「父」字，不僅僅是指地上父親的種種特質，而且帶有天父通過祂兒子所賦予的更豐富的含意。祂教導祂的門徒禱告時要說，「我們的父。」在祂所傳講有關神的信息中，祂特地使用「父」這個崇高的字，令人留下深刻的印象。在十字架上，祂呼出最後一口氣時，也是藉着呼叫「父」，而把自己交托給神。這個浪子的比喻，乃是那位道成肉身的神所教導的，祂的意思是，「我就是像這個樣子。我就是這樣的愛你。」

耶穌所講的這個比喻中，那一位慷慨的父親之愛，集中在幾個令人驚訝的事上。這個戲劇剛一開始，我們就已看到有關他的愛的第一件事：他是和藹而可親近的。

「一個人有兩個兒子」（路十五11）。提到兄弟骨肉，凡是有家庭的人，注意力馬上被吸引住了。但是，這位作父親的到底像什麼個樣子，他的小兒子竟然能到他面前，要求把產業分給他？假如他不能肯定父親會有什麼樣的反應，他一定不敢

提出這樣的要求。「父親，請你把我應得的家業分給我」（第十二節）。可是，他仍然把自己的計劃隱藏着。請注意，他沒有說，「如此我就可以離開這裡，去過我自己的生活。」他父親知道他的計劃嗎？當然知道。可是，他立刻寬宏大量的答應了。他一定常常對兒子們說：「我所有的一切都是你們的。」他也忠於這話。

爲什麼小兒子希望離開像這樣的一位父親？沒有任何跡象可以看出，這個父親是嚴厲的。這個父親不是固執的獨裁者。他所希望的，只是兒子們能享受他勞力所得的成果，並且越來越學會倚靠他。

請思想一下我們從天上的父所得的家業之意義。我們得到的有：生命的資源、智慧、感情、意志、健康的身體、和充滿各樣令人愉悅事物的美麗世界。享受吧！但是有一個條件：我們必須承認，這一切都是白白的禮物，我們必須讚美把這一切賜給我們的父。問題就在這裡。我們希望把這一切據爲己有，不要神，並且生活在一個謊言之中：那是說，我們現在所擁有的一切，我們現在的身分，都是我們自己聰明創造的成果。這個問題早在亞當夏娃的時代就已存在，就是愚妄的宣告獨立。我們很少人能夠認清，假如沒有神時時刻刻的賜福，我們沒有一個人能呼吸一口氣，心中能有一個思想，能賺到一塊錢。可是，我們還是不斷嘗試，和那個小兒子一樣，我們努力想對自己證明自己的能力。我們都希望作到一件我們所作不到的事：作我們自己生命中的神。

這位衝動的兒子希望離開家庭，去過他自己的生活。還有一個更深一層的理由，就是他比不上的，他想把它毀滅掉。這個兒子希望擁有他親眼所見的他父親的品格。他希望像他一樣，可是又要按照他自己所定的方式去獲得。他之堅持要離開父親，乃是誤以爲如此必然可以使自己得着快樂。他的根本錯誤是：他以爲放縱可以使他快樂。他必須證明，即使不能比父親更好，至少他和父親一樣好。「我寧可自己來」的毛病已開始啃食他。很快的，這個思想就要把他吞噬了。

這毛病歸根究底只有一個字：罪。這個小兒子犯了罪。「任

意背叛」最根本的罪乃在於：獨立，就是希望靠自己成爲偉大的那種願望。人有什麼思想，就會發出什麼行動。在離開父親這個行動以前，他早已在思想中播下了背叛的種子。

父親讓他離開了，這是父親慷慨的愛的第二個明證。父親太愛這個孩子了，所以他不限制他。他知道：出於愛心所放棄的才是眞正的擁有，我們所付出的才是眞正的得着。我們都可以體會到這位父親的心，我們都可以感受到分離時的那種絞痛，道別時那種說不出的辛酸。這個兒子是否知道他已經叫父親的心破碎了？

小心回答，這個問題還牽涉到一個更深一層的問題：我們使神的心破碎時，我們自己是否知道？每一次我們違背祂、拒絕祂的管理、不聽從祂的引導、不以祂的良善爲我們生活的資源時，我們都令祂心碎。我們當中有些人已經把我們的家業打包捆紮好了，已經離開父親，彷彿一去不復返。還有，另外一些人則在許多小事上離開神，結果生命也常常與神隔絕。

遠方乃是背叛之地。這不是指地理位置，而是指心靈的光景。這個「遠方」可能是指完全背棄過去那眞誠而有活力的信仰，也可能是指在人事關係、在分別事物輕重緩急方面、在交際往來方面太過於以自我爲主，太過於誇大自己。在這些方面，我們都曾經離開過天父，住在「己意之地」。我們數算自己之能有今天，之能擁有目前所有的一切，乃是神因我們的忠心和順服而賜給的恩典。可是，往往我們因爲太過於看重自己，而把這些忽略了。你的遠方在那裏？

小兒子作了那決定性的舉動：離開家，往遠方去。他不要作一個倚靠父親的兒子。我們大部份的人，也都落入同樣的光景中。起初只是一些微小的事物，接着是我們的計劃，再來是我們的金錢，很快地就是我們那些最深刻的關係，最後是我們的整個心。我們都是那麼善於矯飾，不但不肯對人承認，往往也不敢對自己承認。然而，我們和神的關係已經不自在了。禱告先是有困難，接着就根本不禱告了。神對一生重要決定的引導，變得似乎不切實際了。我們說，「總之，神怎麼能在億萬人中，個別的關心每一個人？祂是期望我們獨立爲自己作一些

事。」很快的，不只是一些事，而是所有的事。遇到別人談論到「認識」神時，我們會覺得不自在、尷尬。太情緒化了。我們畏懼，不敢和神有親密的關係。我們縱容自己去想、去作的事，都是根據「別人都如此，我爲什麼不可以？」不過，最重要的乃是，天父對我們已經不重要了。我們過我們自己的生活，假如有神存在的話，祂也只在天上過祂的生活。在地上的這一切便成了我們的遠方。

這個比喻中的那個迷失的小兒子，往往被刻畫成人類中的那些敗類：酒鬼、吸毒者、色狼、兇手。這些人很容易就可令人看出，他們是在浪擲他們的家業——生命。大部份的人大概不會如此糟蹋生命，我們只是沒有把潛力好好發揮出來而已。不管我們是把生命浪費在公園裏的長椅上睡覺，或是在辦公室中打發掉，我們的情況都同樣惡劣。爲了一碗粥而參加施賑佈道所的聚會，和爲了自己的身份和地位而參加「適當」的教會，同樣都是卑鄙的。這兩種人的神都和眞神有太遠的距離。貪窮有許多不同的形式。一位只爲兒子而生存的母親，並不見得比爲維持生存而把肉體賣給陌生男人的妓女好到那裡。不動是懶惰，過份的動則又是另一種形態的懶惰。沒有錢是破產，單單以賺錢爲目的也是另一種方式的破產。有與無之間表面有所不同，歸根究底並沒有實質的差別：兩者都叫人失去了生而爲人的意義。

邱吉爾 (Winston Churchill) 所著的「遠方」(The Far Country) 書中那位主角，受到責難的原因並不是因爲他的放蕩、揮霍，而是他拒絕接受與生俱來與傳統的理想和目標。他的是非標準和價值觀念，隨着事業的發展而每況愈下。浪費家業的方法很多。我們生而爲人的眞正價值，很快就會被浪費一空，好像金錢一樣。事實上，在我們的「遠方」中，大多數人在生而爲人的眞正價值上之浪費，遠甚於在金錢上的浪費。

一個星期日的晚崇拜以後，有兩個人吸引住我的注意力。一個是街上的流浪漢，他的生命已經降至零度以下。另一個是擁有太多，覺得沒有其他任何需要的人。他根本就不以爲自己需要神的恩典。這兩個人同樣是在遠方的那個迷失的小兒子。

我們若以任何人或事來填滿我們心靈的空虛，也同樣即是在遠方的小兒子。我們會想念家中「父親」，這是無藥可治的絕症，可是我們還是嘗試用各種不同方法去治療。成功、地位、名望、財富，我們有如迷失遠方的小兒子，把這些原來是好的東西誤用於錯誤的地方。小兒子在遠方所誤用的那些人和物，其本身並不壞。錯的是他使用他們的方式，因爲他以這一切作爲滿足自己空虛的代替品。他的標準鬆懈了；他瘋狂追求的是表現自己。

在一個陌生的都市裡，什麼人都不管我們，我們什麼事情都可以作。在這種情形下，我們會作一些什麼事？不止如此，我們身上還有似乎是用不完的錢，可以收買任何人以及我們所想要的任何享樂。請問當你在沒有任何規則、任何限制下，你會作些什麼事？

這個小兒子在這都市裏，他不止是要揮霍一個週末而已，他以爲自己已經永遠離開了家庭。他所分得的家業足夠他過一個新的生活方式。要緊的是，他可以在他所希望的時間得到他所要的東西。反正錢是屬於他的，現在他可以管理自己的生命了。沒有一個人能夠告訴他，他應該作什麼。只要他還有錢付得起他所要的東西，沒有人敢對他說些什麼。

我們要站在第三者客觀的立場來解釋這個比喻，因爲這個比喻所講的這些事，也是我們本身生活中所發生的事實。我們當怎樣使用生命的這份禮物？我們大部份的人，都是生活於瘋狂的尋求生命所賦予我們的意義、目的、和重要性之中。我們用自己所可以嘗、可以摸、可以買、可以賣的那些東西來填滿我們的生活。我們的問題不是，「錢用完了怎麼辦？」而是「趁着抬棺材的那些人還未來到以前，我們可以把什麼塞進我們的生命裡，可以累積一些什麼財貨？」

這個「遠方」可以把什麼都吸收進去，而它所能夠付給的，只是一個冷酷的事實：離開了父。這個背叛的兒子在他錢財用完之時，就發現了這個事實。那時，他逃避的地方有了饑荒。但是這個危機反而給他提供了一個轉機。在他四週的饑荒，終於迫使他認清，離開了父親，他的靈裡是多麼的饑荒。他很快

就陷入絕望之中。耶穌用來描述他陷入絕望的那些詞句非常生動，叫任何猶太人聽到了牙齒都會打顫。這個背逆的兒子先是失去了他一切的金錢，接着他連希望也失去了。饑餓終於迫使他受僱於遠方之地的一個人，作他的僕人（希臘文 misthios）。當時奴隸分爲三個等級，misthios 是最低級的奴隸，是按日給糧的奴工。最高級的奴僕是 doulos ，是管理第二等級男女奴隸（paides 和 paidiskas）的人。這一個小兒子饑餓過份，甚至願意不顧自己的尊嚴和自由，把自己賣身於新主人的手下，成爲最低級的奴隸 misthios。他原來尋求自立作主，如今竟落得這麼可憐的結局。他離開父親，原是爲了得到自由，可是如今在新主人的手下，他發現自己竟然是一個那麼卑賤的人。看看他！一個希伯來人竟然在替人餵豬，豬原來是他們古代宗教所憎惡的不潔動物。不但如此，餓得太厲害了，他甚至連豬吃的東西也不嫌棄。墮落到何等的地步！

就在這時候，他醒悟過來了，這就是說，他認清了自己的眞相。要誠實看清自己的眞面目並不是一件容易的事。我們大家都一樣，除非萬不得已，不會認清自我的。因爲看清眞正自我裡面所包含的各種錯綜複雜的態度、反應、思想模式、個性特徵，是一件相當可怕的事。往往要在遇到一個悲劇、在損失所珍惜的情誼、或者是我們所精心建立起來的自衞系統瓦解之後，我們才會被逼認清自己。所謂醒悟過來就是：看清自己的本相，看清自己過去所能作的，看清自己未來可能成爲一個什麼樣的人。對於身在「遠方」的人，這可能是一包看起來有點奇怪的禮物。這個禮物可以使我們有能力看到，過去我們沒有時時刻刻倚靠天父時，我們是如何的使用我們生命的恩賜。然後我們可以把這一切總括成一個字：罪。這個無瑕疵的事實，可以使我們不受任何限制，自由的問自己，爲什麼我過着這種方式的生活？「我要起來，到我父親那裏去，向他說，『父親！我得罪了天，又得罪了你！』」（第十八節）

請注意，這比喻中的那個父親，並沒有到遠方去，把他的兒子從冷酷的現實中拯救出來。他也沒有派出衞兵，守候在兒子身邊，在那些叫他醒悟過來的打擊臨到他時，給他一些援助。

這位父親允許他經歷那些羞辱和貶降。這又是何等慷慨的愛！

往往有人問我，人所遭遇的困難是否從神而來。其實神不必加給人什麼困難，因爲生命本身就已經有夠多的困難了。我們呼叫，「神啊，這是什麼意思？」祂卻耐心的等候，一直等到我們能謙卑的問，「神啊！你藉着這事要向我顯明的旨意是什麼？」

像那個小兒子一樣，只有這樣，我們才能醒悟過來。爲什麼我們還要靠自己作不同方式的嘗試？我們會有一種孤獨感，而這孤獨感又可以滲透我們整個人。我們都希望回家。不管我們的動機是什麼，我們都可以回家。這個小兒子回家的動機是饑餓。我們那種沒有任何食物可以滿足的饑餓，也可以迫使我們回家。我們各種不同的外在問題，都指向一個更深的共同問題。我們四週所遭遇的問題，只不過是迫使我們認清自己裡面的問題：沒有父親，沒有天父的生命根本就不是生命。

現在我們可以從這比喻看到，每一次我們回到天父面前的時候，祂有何等慷慨的愛在等着我們。祂一直都在等待、在眺望、在渴盼我們回家。請看你的神！我們的神遠遠的就看到回家的小兒子，並且跑上去迎接他。耶穌所描繪的，這個作父親的跑過去迎接他的兒子，所暗示的意思比字面所表達的更多。年歲大的人跑路，這乃是一件被認爲不尊嚴的事。亞里斯多德就說過，「偉大的人不在公衆場合跑步。」可是，請看這一位父親，因爲那豐富的愛，他脚步如飛，只恨跑得不夠快。他何等渴望快一點跑過去，迎接兒子回家，讓他知道，父親是何等的盼望他回來。

不管你所相信的神是什麼個樣子，千萬不要錯過這一點——祂跑上來迎接我們。只要我們稍微有一點點的反應，祂立刻就有大量的、不能計算的反應。就在此刻，你的神、我的神，正跑步上來，伸開雙手，要把我們抱在祂的懷裡。

再看這是何等慷慨的愛！**「相離還遠，他父親看見，就動了慈心，跑去抱着他的頸項，連連與他親嘴」**（路十五20）。小兒子根本還沒有把他那一段仔細斟酌過認罪的話說出來哩。這位父親並沒有暫時保留他的愛，過一段感化的時間以後才愛

小兒子。他沒有保持與兒子的一段距離、等他補贖以後才讓他親近。這就是福音的縮影：無條件的恩典、無條件的愛。在我們還沒有求以前，就已經蒙赦免了。我們敢於求赦免，乃是因爲我們已經得着了赦免。在此，我們發出一個邀請，就是邀請一切讀到本書，而仍在外迷失的兒子、女兒回家。不管是在生活中的那一方面迷失了，都可以回家。只要我們一作出決定，這一位慷慨的愛的天父就會向我們跑來。

你曾經被神擁抱在懷中、親嘴嗎？我有，而且是常常的。就在我最沒有資格得，但最需要得的時候，祂就用溫柔而有力的膀臂擁抱我。這些不只發生在我失敗，沒有遵行祂旨意的時候，也是發生在我想靠自己的力量，以解決人生錯綜複雜的問題時。

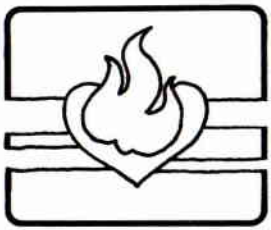
請看這位父親爲了歡迎兒子回家，給他多少的福分。眞是慷慨！和好的擁抱親嘴以後，他又給予何等豐盛的東西，以象徵他肯定的愛。這位父親的那些僕人，看到他跑，他們一定很驚愕的跟在後面，跑過去迎接這個兒子。就在那時，他們接到一個崇高的命令，「**把那上好的袍子快拿出來給他穿……**」（路十五22）。「上好的袍子」可能是指父親自己的袍子，或是特別爲貴賓保留的袍子，或是這兒子以前穿的袍子。不管如何，這個命令正表現出父親洋溢的愛。他就用這種方式來表達自己的愉悅和無限的興奮。雖然這個小兒子胡作非爲了一段時間，他仍是父親家中、父親心中的貴客。

然後，戒指又帶上了兒子那結繭的、骯髒的手上。戒指是忠貞結合，永不破裂的象徵。父親藉着這方法要說，「你過去是，將來也永遠是我的兒子，是接受我的愛的對象。」然後，他又注意到兒子赤裸的雙脚，這是他兒子淪爲奴隸的記號。「把鞋穿在他脚上，他不再是奴隸。他是我所珍惜、我所喜愛的骨肉！」

這位父親還必須作什麼，或說什麼？他所作的已經超過這個兒子所配得的，所敢期望的。可是，這位父親還希望他的全家，以及全村的人都能分享他的喜樂。「**把那肥牛犢牽來宰了，我們可以吃喝快樂。因爲我這個兒子是死而復活，失而又得的**」

（第二十三、二十四節）。難怪他要大大慶祝了，因爲他原以爲自己已經永遠失去了這個兒子。「他是活着的！把所有的東西都拿出來。我要全世界的人都知道我的兒子回家了，都和我一起來慶祝。」

你我憑着信心回家時，神及天上的衆使者也都要這樣。每一次，我們迷失了，不要靠神而想靠自己力量生活，最後走投無路，又回到祂面前時，天上都要開這樣的慶祝會。我們若能看到，我們可以給我們在天上的父帶來喜樂，這乃是我們基督徒生活中能得釋放的特質。這是眞的嗎？是的！祂的兒子知道，並且藉着這比喻告訴了我們，所以我們不會忘記。耶穌已經吸引住了我們的注意力。



2 家中的遠方

大兒子的比喻　路十五25～32

情節漸漸緊凑。聽耶穌講故事的人，大半都認爲，無論從那一方面看，自己都不是浪子。可是，講到那位長兄的反應時，他們就無法規避了。

「那時，大兒子正在田裏。」毫不希奇，他是責任和勤勞的化身。生存是一件嚴肅的事，工作需要作完，責任需要盡畢。小兒子離家浪費他那份家業的整段時間，大兒子都在照顧田間的事。他如此作是有理由的：在分家業的時候，他身爲長子，分得了雙分，就是全部家產的三分之二。這條例申命記第二十一章十七節說得十分清楚。大兒子在田間工作，並非因爲愛父親，忠於父親，而是因爲田地是他的！所以他才殷勤工作。可是跟弟弟一樣，他也忘記了自己所有的，都是父親託付他，叫他可以存感謝的心享用的。

從大兒子，我們就像在鏡中看到了自己的樣子。原先我們所不願承認的，都被顯明出來了。我們的額上彷彿被耕者的犁溝刻畫上驕傲、好論斷、和自滿的縐紋，我們的下顎堅定肅穆，最可怕的是，我們雙眼毫無歡樂。難怪！因爲我們的心從未體驗過恩典的滋味。

看到這位長兄，我們眞是和他有同樣的感覺。他的反應是正確的、應該的、有理由的。他一天辛勞完畢，回到家中，看到大家都酒酣耳熱，怎麼不叫他義憤塡胸呢?到底慶祝些什麼？爲什麼這些僕人和朋友都不到田裏去幫他忙？

等他知道他們在慶祝什麼時，他更是勃然大怒了。他的弟弟回家啦！慶祝個什麼呢？這個敗家子，這個放蕩不羈的人，他只知花費，不知盡責，是不配受慶祝的。他不要參加。他才不願參加，爲這慶祝會增加光采。他憤然轉身，血管裏洶湧著熱烘烘的烈怒。

那位愛得不知節制的父親又出現在舞台中央了，就如他奔向另一個浪子一樣，他奔跑追趕長子。「來慶祝吧！」他用愛心懇求。父親以爲，大兒子看弟弟無恙歸來，定然會欣喜若狂，即或不欣喜若狂，至少可以體會父親心裏的歡欣：「你的弟弟回來了！」

大兒子的回答表明了他的心思，「我服事你這多年，從來沒有違背過你的命；你並沒有給我一隻山羊羔，叫我和朋友，一同快樂；但你這個兒子，和娼妓吞盡了你的產業，他一來了，你倒爲他宰了肥牛犢」（路十五29～30）。他的話，句句表現他在父親面前的自以爲義。

不止如此，他這些話也暴露了他心裏隱藏着的遠方。他的憤怒含有定罪的成分。他所定的罪，在比喻中其他地方都沒有提到。娼妓？生活放縱？這是否大兒子自己想像中的罪？他把自己幻想中的罪，加在弟弟的身上，這是他自己的投射作用。他尖酸激烈的斥責，暴露他自己的比他弟弟還多。我們隱藏着什麼念頭，就會成了什麼樣的人。像他這種人表面上總是小心粉飾，不讓人看到他的眞相。

大兒子自以爲義。他以爲他在他父親面前的地位，是繫於他的服事與順從。他謹愼每一步，不失一着。父親寬厚的心，他完全不了解，只一味要使自己的一切無懈可擊，毫無瑕疵。他要靠自己的努力維持自己的地位。他要以他的完美，賺得父親的愛。

這使他心高氣傲。如果我們的好行爲就是我們的地位，那

我們除了高舉、崇拜我們的成就以外，還能作什麼？我們整個人生不久就會建造在自高自滿之上。根本而言，我們與那個浪子無異。我們若眞的相信，我們所擁有的，我們所能做的，都是我們自己的。那麼我們的背逆，就與小兒子無異。「我的就是我的！這是我辛勞、保存、繁殖、美化的成果！」

若存有這樣的觀念，會導致我們對別人的嫉恨與批評：那些人失喪，破碎是必然的，因爲他們不如我們一般勤奮工作，是他們自己的錯。長兄說得很公平，是不是？

可是，骨子裡他要的乃是得着父親的稱許重視。怎麼可以爲這個如此放蕩的人大擺筵席?這個世界瘋了嗎?沒有標準嗎？他的父親是否被感情冲昏了頭腦?這位長兄其實在說，「我呢？難道你不欣賞我的忠心耿耿嗎？我這多年的工作都白費了嗎？你從不爲我擺設筵席稱許我啊！」

父親的聲音充滿痛苦。這時他不明白，原來這個長子一直都沒有體會到他心裡對他的愛。長久以來，他就在暗中與弟弟競爭，比一比誰强。昔日的不安全感和兒時的恐懼今日又重新出現。父親是否愛小兒子更多於他呢？大兒子不能接受的是父親兩個兒子都愛，並無偏私。他若早知道如此，才不要一直工作得這麼辛勞，以求獲得父親的稱許。

「兒阿(原文是父親對兒子的親暱稱呼)，你常和我同在，我一切所有的，都是你的。只是你這個兄弟，是死而復活，失而又得的，所以我們理當歡喜快樂」（路十五31～32）。這樣的愛眞是毫無節制。父親始終都是愛著大兒子，一切的東西都是他的。請看，父親的心碎了。爲此他心所受的創傷，更甚於小兒子離家之日。他終於明白，大兒子身在家中，心卻全沒有眞正的在家裏。

大兒子辛勤工作，並非出於感恩的心。他並不覺得，父親每天源源不斷的供應，支持，給他機會，都是愛的表現。更甚者，他並沒有體貼父親對弟弟的愛。我們注意，大兒子說的是，「你這個兒子」，父親說的是，「你這個兄弟」。兩句話是何等截然不同。他與弟弟一刀兩斷，以爲他再不會回來。所以見到他回來，就怒不可遏；爲他大開筵席，這簡直不可思議。

我們別過份指責長兄了。我們得承認，我們多半的人，都有和他一樣的態度。父親這樣子接納，確認弟弟，怎能表明祂是一位公正的神？人這樣使用生命的家業，難道不必得到報應嗎？要是一個這麼樣的無賴漢可以潛回來，與我們擁有平等的地位，那我們又何必辛苦行善？有些人臨終前才悔改歸主，這叫我們猜疑，我們何必盡一生努力事奉神，活得有所貢獻？

難道多年忠心耿耿，沒有報償嗎?有的，長年與父親相處，喜樂常在。只是，我們若要靠自己的虔誠、道德、和宗教，那就會使我們自絕於恩典之外，有如流浪到了遠方。我們這些長兄，人在田間，心卻離開了父親。我們量度距離的標準是：看我們憑己力追求完全到什麼程度，有時也會拿我們與別人作比較。

但是奧古斯丁說：「一顆黑暗的心，就是遠方。因爲我們離去你，或歸向你，不是用脚，而是用愛心。」

我們怎麼知道，我們是長兄呢？單看看我們對那些失敗的人、失喪的人、以及行爲可憎的人之態度就可以看出來。

假設浪子歸家，還未遇到老父熱愛擁抱，途中先碰到了長兄，情況又將如何？細想一下，我們就能體會到主藉着這位長兄所要教訓我們的功課了。若先碰到長兄，小兒子便可能永遠不會回家了。他寧可在豬舍爲奴挨餓，也不要活在家中而得不到長兄的愛和接納。想到這裏，我們眞是百感交集。因爲有我們這些長兄在教會中、在家庭裡、在社會上，多少有需要的人因而永遠不能回到父的懷中。如果回到父的家中，要天天忍受我們這些長兄的自義、吹毛求疵、盛氣凌人、說話激憤，許多人寧可掉頭離去，在外流浪。基督徒的團契多麼容易變爲審判之家，而不是恩典之家。正如某人說到他城裡的一個教會，「我必須通過那些會挑剔的會友，才能尋找到我信仰的積極意義。」心裡不安！有沒有人因爲先碰到了我們，而回到遠方去呢？

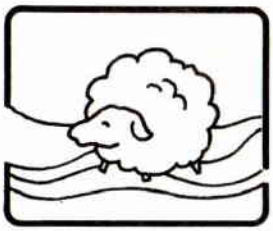
想想這裡面的涵義，就足以叫我們去參加這個筵席了！我們若是想與天父有交通，就當參加——放下我們挑剔的標準——參加筵席。

耶穌沒有以「從此以後，他們就快快樂樂的生活」來結束

這個比喻。這故事的結局如何？我們只能猜測：到底長兄有沒有參加宴會？他對弟弟的態度可有改變？更重要的是，他可知道，他必須求父親的赦免？耶穌沒有說，但我們猜，長兄沒有。虔誠的長兄往往不知道父親的快樂，現在如是，永遠如是。多悲哀！

父親站在那裡，伸開雙手，呼召長子分享他的恩典，就在這時幕徐徐垂下。父親不會強迫他接受。這也是他不知節制的愛的特色。

我們已經見過神的面。這經驗既是叫人無限快慰，也叫人心裡不安。在我們當中，有些人是大兒子，有些人是小兒子。而在我裡面，我兩種光景都有，一方面我要回到父家，接受祂的赦免；另一方面我要分享祂的喜樂。父已經開始慶祝了。祂知道我必會參加。我沒有別的地方可去！



3 神尋找你

失羊和失錢的比喻　路十五1～10

去年夏天，我應邀往紐澤西海洋城的會幕堂講道。我住的旅館，俯瞰大西洋，臨窗可見和海岸平行的木板路。成千上萬的人在那兒蹓躂、踩脚踏車、進出附近著名的鹽水乳脂糖店鋪、或路旁的公共遊樂場。

從我的房間，可以看到絡繹不絕，流水似的人羣，漫無目的地閒蕩。夏夜的微風柔和濕潤，略帶鹹味，吹進了我的房間。隨風而來的，是喧嚷吵鬧的聲音，混合着旋轉木馬的狂歡叫喊。就在這種歡樂的環境之下，我讀經，預備翌日的講道。我的心集中在路加福音第十五章，專心想着耶穌所說的，失羊與失錢的比喻。沿着木板路有些燈柱，上面裝有擴音器。我沒有想到擴音器的話會使我正在讀着的經文，變得如此實際貼切。

一個平板的報告聲音劃破了那一片喧鬧。在木板路上的人羣都似乎聽而不聞，全不在意，毫無反應。但從我所處的位置，這些字句扣住了我的心，雖然那位播音員的聲音毫無感情，也沒焦急痛苦的味道。

「有一位小女孩走失了。她名字叫作溫迪，年約五歲。身上穿着黃色衣服，抱着一只玩具熊。這位小女孩眼睛棕色，頭

髮褐色。那一位知道溫迪下落的，請與音樂碼頭聯絡。她的父母在這裏等她。」

我想專心讀經，但心裡總惦記着溫迪。她是誰呢？她此時在那裡呢？她站在木板路上，看到來往人羣的腿，一定有如森林。沒有父親有力的手緊牽着，她會感到怎麼樣呢？她必是把忠心不二的玩具熊緊抓着，淚流滿面，心裡又害怕、又孤單。想到這兒，我不禁爲她難過起來。

我再想到她的父母，也觸動了我自己爲人父親之情，回憶起我自己的孩子走失時的情景。我想親自去尋找一下，至少，與她的父母一同守候。他們會有怎麼樣的感覺呢？想想，溫迪可能遭遇的事：大海、身體受傷、許多的陌生人……。

後來我知道他們找到了溫迪，心中才像放下了一塊大石。我想像到父母的臉龐露出了感激和慈愛的表情，我彷彿感受到他們的快樂。一陣暖流漫過我的胳臂，我幾乎感覺到擁着嚶嚶啜泣的小溫迪的那分溫柔。我似乎覺得裡面有聲音在說：「好了，溫迪，別哭了，沒事了。我們找到妳了。以後不要再鬆開手啊。我愛妳，溫迪。」

我再望出窗外，看到木板路上流水似的人羣。有多少人迷了路而不自覺呢？有多少人深深地感到心裡的迷失，盼望有人宣告他們的屬靈光景呢?有沒有人關心呢?我懷疑多少人知道，他們需要天父，一如溫迪之需要父親。

忽然間，我在讀的那段經文生動活潑起來了。失羊和失錢的比喻，在我的感覺和心思上顯得如此深刻而鮮明。耶穌用這比喻所描述的神之形像，如此强勁有力，我已深深體會，也已思想過。

這兩個雷同的比喻，目的皆要回答一個問題。那些法利賽人批評耶穌所結交的朋友。事實也正如他們所指責的，祂的愛心和溫柔確實吸引了一羣有需要的朋友：可憎的稅吏、不敬虔的人、不守猶太禮儀的賤民、道德有問題的人。至少在以色列人的領袖們看來，這些人都是罪人。法利賽人要知道：「你爲什麼與他們混在一起呢？耶穌！」

耶穌沒有爲自己辯白。祂沒有費唇舌解釋祂的行動，和祂

所結交的朋友。祂反而和他們談到神，這正好回答了我們最深處的問題，揭露了我們不正確的觀念。祂用這兩個簡單的比喻，啓示了那位聖潔的神。用地上的榜樣，顯明天上的異象。

神知道我嗎？祂關心我嗎？祂怎能同時關心到數以億萬計的人？我們這非人格化，電腦化的社會；人與人之間缺乏相互的關心；廣大世界中數不清的民族、臉孔；還有新近太空科學的發現更使人震懾，我們只活在銀河系的一個星球上；而這銀河系，只是無數銀河系當中的一個。這一切使我們不得不承認自己的渺小，微不足道。我們與詩人同聲喊叫：「人算什麼，你竟顧念他？」（詩八4）並且在我們心裡，也有個私人的問題：「我算什麼，怎能使神看顧我呢？」

藉着祂兒子所描述的形像，神對我們的答覆，使我們震驚。失羊與失錢的比喻，强而有力，栩栩如生地讓我們看到：神關懷失迷的人，祂關心每一個人。並且，祂以愛心，積極尋找我們。

偉大的教師耶穌，以發問回答了我們的問題，先用失羊的比喻，其次用失錢的比喻。

「你們中間誰有一百隻羊，失去一隻，不把這九十九隻撇在曠野，去找那失去的羊直到找着呢？」（路十五4）這個問題好像一個引子。聽衆不由自主地被祂所推出的戲劇吸引住了。祂用人所熟悉的素材和演員，揭開了被人遺忘的眞理。羊、牧羊人，都是人生活中所熟稔的。一百隻羊表示相當的財富。但怎麼樣的牧羊人才會把九十九隻羊撇在曠野，去找那失去的羊呢?這樣作劃得來嗎？爲什麼不忘掉那隻羊，專心照顧羊羣呢?一隻羊爲什麼那末要緊呢？

耶穌的話正說中了法利賽人和我們的要害。他們當中一定有人體會到這個問題的含意。以色列人自視爲神的羊羣。他們一直都深信，神是牧者，而祂的百姓是蒙愛的羊羣。大衛禱告說：「耶和華是我的牧者，我必不至缺乏」（詩二十三1）。敬拜時，每一位希伯來人都把詩篇第一百篇，誦讀或吟唱了無數遍：「你們當曉得耶和華是神，我們是祂造的，也是屬祂的；我們是祂的民，也是祂草場的羊」（第三節）。耶穌的聽衆，

可曾感受到以賽亞書第四十章十一節的安慰？「祂必像牧人牧養自己的羊羣，用膀臂聚集羊羔，抱在懷中。」

問題倒是這些好嘲笑、喜責備的法利賽人，可有和以賽亞一樣的承認：「我們都如羊走迷，各人偏行己路，耶和華使我們衆人的罪孽都歸在祂身上」（賽五十三6）？他們若如此承認，耶穌的比喻已超過他們所要求的答案了。以色列的領袖，被視爲大牧人——神——手下的小牧人。我們現在漸漸進入耶穌的主題了。誰記得以西結書第三十四章呢？這位先知揭發了以色列的牧人不照管羊羣，「主耶和華如此說：『我必與牧人爲敵，必向他們的手追討我的羊……看哪，我必親自尋找我的羊，將他們尋見。牧人在羊羣四散的日子，怎樣尋找他的羊，我必照樣尋找我的羊……救回他們來。』」（第十至十二節）

耶穌對準了要害。祂把法利賽人對失迷的稅吏和罪人的態度，與大牧人神自己作一有力的比較。大牧人神成了肉身。祂就是那一位說這話的，「我是好牧人。我認識我的羊，我的羊也認識我。正如父認識我，我也認識父一樣；並且我爲羊捨命」（約十14～15）。這是何等的對比啊！法利賽人有話說，「當那些惹神忿怒的人從地上滅亡之時，在神面前便有歡樂。」耶穌卻說，「我奉差遣，不過是到以色列家迷失的羊那裏去」（太十五24），又說，「人子來，爲要尋找拯救失喪的人」（路十九10）。在這背景之下，我們就可以看出這比喻的重點了。神通過那位找到了迷羊的牧人，親自說話，「我失去的羊已經找着了，你們和我一同歡喜罷！我告訴你們，一個罪人悔改，在天上也要這樣爲他歡喜，較比爲九十九個不用悔改的義人，歡喜更大」（路十五6～7）。我們的神就是這樣，祂對失喪的人如此，對我們生活中失迷的地方，也是如此。

這個比喻裡的戲劇分成四幕。每一幕都圍繞着一些關鍵性的字：「失去」，描寫我們的光景；「去找」，繪出了神愛心的尋找；「直到找着」，道出了祂恩典的持久性；「歡喜」，把神找到我們時的喜樂心情强烈地表明了。

迷失是什麼意思呢？法利賽人不認爲自己是迷失的羊。他們從未想到自己是落在那種光景中。他們對那些明顯是失喪的

人，這樣缺少同情，原因就在此。只是你我又如何呢？

有些讀者會感覺到那種與神疏遠的迷失感。我們若感受不到天父的愛，若從未接受祂的赦免，若沒有經歷過祂的靈的內住，我們就是走迷了。祂在尋找我們，我們如同羊一般，一口一口地啃着草，慢慢走離草場，要往另一塊新草場，尋找滿足與刺激。

有些人迷失了，是因爲不再盼望大牧人引領我們的生活，「自己來」的願望，把我們領到了別的草場。我們放蕩的心，否定與生俱來的需求，離開牧人，離開羊羣。

此外，有人迷失了方向，面對各種不同的選擇，我們不知何去何從。我們沒有明確的信念，不知生命朝着那一個方向。也不知每一項挑戰，每一個機遇，是如何配合着那個更大的計劃。

有些人感到迷失，是因爲沒有人愛他，而使自尊心受到了打擊。沒有人（特別是我們生命中視爲重要的那些人）把我們看作是「特別的」，結果就釀成自暴自棄的迷失光景。

產生迷失的感覺還有一個原因，就是我們失敗了，需要赦免，盼望能從頭開始。由於我們感到我們所言所行不爲人接納，所以才有迷失感。

我們每一個人都感受過因關係破裂所造成的迷失的痛楚。誤會、歧見、爭論、傷人的話、以及令人窒息的沉悶等，都叫我們受傷，與人隔離。

但最可哀的，莫過於不知道自己已經迷失。這種迷失最明顯的跡象是：對靈魂失喪的人漠不關心。我們對那些需要救主的人心裡頭的痛苦與惶惑，無動於衷，對我們所交往的人，只有斥責、批評——這時候，我們最需要親愛的大牧人來尋找我們，把我們帶回到生命中。

你在那方面如迷羊呢？耶穌要知道！祂撇下九十九隻羊，正在尋找你我。

巴斯噶 (Pascal) 聽到大牧人的溫柔聲，體驗過被祂尋回後說：「若非神已把我尋回，我不會尋找神。」我們渴慕神，因爲祂先親近我們。因祂特別而又個別地關懷我們，我們方才渴慕祂，

希望再有祂同在的溫馨把握。被尋回的感覺，使我們渴望要把生命中已迷失的各方面，全部帶到祂慈愛的眷顧之下。

巴克禮 (William Barclay) 抓住了這比喻的中心信息：「這裏有一個奇妙的思想。神的確比人更仁慈，這眞是一個奇妙的眞理。那些正統派人士排斥稅吏和罪人，認爲他們只配滅亡。神不是這樣。人對罪人會放棄希望。神卻不！若有人從不走迷失，神當然愛他。但是人走迷失了，又被神尋到，歸回家中，祂的心裡就滿有喜樂；回到神那裡，比回到那些苛刻批評的人家中，容易得千倍。」（註）

這是那比喻戲劇中最後一幕的主題。牧人找到迷羊，喜不自勝，與朋友一同快樂。耶穌將文士與法利賽人的態度作一個對照。有人猜測，這些羊原屬於一個村子，或是一羣牧人所共有。我們要張開心眼看這幅圖畫：牧人輕輕地爲羊抹藥裹傷。把牠扛在肩上。羊在牧人强壯的肩脊上安歇。再想像那牧人大踏步回家，朋友都以笑臉相迎，一同慶賀。他老遠就喊：「**我失去的羊已經找着了，你們和我一同歡喜吧！**」（路十五 6）是神親自把你我扛回家。

現在，我們可以跟大衞一同禱告：「**求你拯救你的百姓，賜福給你的產業；牧養他們，背負（中文作「扶持」）他們，直到永遠**」(詩二十八 9)。我們可以聽到主對以賽亞的應許：「**直到你們年老，我仍這樣，直到你們髮白，我仍懷擁！我已造作，也必保抱**」（賽四十六 4）。那强壯的膀臂，那懷抱過罪人，又曾被釘在十架上的膀臂，擁抱我們，懷抱我們。我們曾背負着迷失的重擔。祂找到了我們。祂懷抱我們，從今直到永遠！

講完失羊的比喻後，耶穌隨即發出第二個問題，以答覆神怎麼認識和關懷我們的問題。祂已開了我們的心，叫我們看到神如何以祂無所不知，無所不在的能力，在探索尋找我們。這眞理奇妙。現在祂又用另外一個方式，加深我們對這基本眞理的認識。

「**或是一個婦人，有十塊錢，若失落一塊，豈不點上燈，打掃屋子，細細的找，直到找着麼？**」（路十五 8）

一塊錢只值今日的二十分，爲何大驚小怪呢？一個古希臘硬幣約等於一個古羅馬的銀幣，是一個工人一天的工價。失掉一塊錢，多半的家庭都會介意的。只是這裡的含義，不僅是指那塊錢的價值而已。

約略說明一下背景，對我們可以有所幫助。耶穌的時代，婦人額上帶有一種名叫 semedi 的飾物。這飾物由十個錢幣串成，代表那婦人已經訂了婚，或結了婚。額上的飾物少了一塊錢，委實令人痛心。這不僅是因爲飾物失去平衡而已，而是因爲它代表着那婦人與她所愛的人之間的關係。她所失去的，不僅是裝飾上的美觀而已，因爲自己的不小心，她把象徵愛人完美之愛的禮物給弄壞了。因此她才焦急地找尋失去的那塊錢。她必須找到那塊錢！這錢是她的一切。

要找那塊錢幣並不容易。巴勒斯坦的房子小，地面是土，土上面又鋪着一層草，往往房子連窗戶也沒有，光線不足。門又矮小，於事無補。要在那層草和土上面尋找失去的那塊錢，不但費時很久，並且非點上燈不可。但是，無論如何，總要把錢找回才成！婦人細細打掃尋找，這表示了她的關心。這裏再出現了「找」、「直到」等辭句。婦人爲了額上飾物的完整，毫不氣餒地尋找。神爲了恢復我們與祂的相交，又如何呢？祂會盡一切努力，不怕代價過高，不怕時間太長，不怕障礙太大。這比喻的重點是：神愛你我，尋找我們，豈不比一個錢幣更甚麼。

可是請注意，這塊錢是在家裡失去的。是不是因爲粗心？大意？太熟悉而產生的疏忽？也許！耶穌奉差遣不是要到以色列家迷失的羊那裡去嗎？一點都不錯！但這對我們今日又有什麼意義呢？我們可以在教會裡成爲迷失的羊；名字列在教會名册上，卻失去與神那種生命的相交；我們可能在教會的各種委員會，董事會中活躍非常，卻失去了起初熱烈的愛心；常常忙於與別人談及神，自己卻忘了與神談話，或聽祂說話。

失羊的比喻，强調神對人個別眷顧的愛。失錢的比喻强調神對人個別的關懷。兩個比喻的含義都說明，若找不到迷羊和失錢，羊羣與額上的飾物都不完整。

這眞理像能醫治人的膏油，讓它浸潤你心裡的傷口吧！宇宙的主以尋找、受苦的救主的身份降臨。祂以聖靈的大愛臨到我們。祂的愛不能熄滅，也不能被阻擋。我們無處可躲藏。祂認識我們，也知道我們在那裡。祂要醫治我們消極的自卑感，治好我們對祂的關懷的疑心病。

這兩個比喻都以勝利的音符結束：歡喜。「找着了，就請朋友鄰舍來，對他們說：『我失落的那塊錢已經找着了，你們和我一同歡喜罷！』」（路十五9）耶穌不要人誤解祂的意思，「我告訴你們，一個罪人悔改，在神的使者面前，也是這樣爲他歡喜。」（第十節）

祂好像在問，「你想快樂嗎？與神一同尋找失喪的人，那是最快樂不過的事。」

日前一位女士說：「我已經失去了作基督徒那種喜樂的感覺。」她承認，她曾驚訝不管她如何失敗、自私，神還是那麼愛她。那時她心中滿了喜樂。她又說，她與人分享自己的經驗，使人知道她的經歷，那時心中亦很快樂。我們愈談，便愈清楚她的病症：她不再爲神的愛而驚訝，也不再關心別人了。

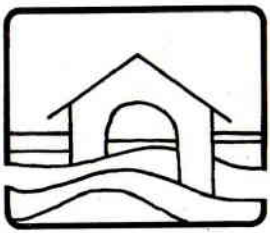
喜樂，是內心體驗恩典的外在表現。她「失去」了恩典，是因爲她缺乏與神的交通，不肯與人談及自己的信仰，這是那些人極端需要知道的，就是大牧人已經找到了他們。當她再度把心開啓，接受使人驚奇的福音，十字架的道理，和神爲她所成就的大事工，喜樂又恢復了。她又再關心別人和他們的需要了。

教會崇拜、查經、交通的目的，就是要重燃我們對主、對人的愛心。神的百姓應有喜樂爲印記。我們應以約伯記第三十八章七節爲座右銘，爲勉勵：「晨星一同歌唱，神的衆子也都歡呼。」這樣的教會，要與路德一同呼喊，「與天軍一同讚美感恩。」聖伯爾納說得對，「懺悔的淚水，是天使的酒。」

那一夜，在海洋城，當我合起聖經的時候也歡唱起來。我心爲我主的緣故，幾乎漲溢澎湃。三十年前，我在迷失中，祂在大學的宿舍找到我。我曾又多次走失，離開牧人。但祂總不離開我。用一種奇異的方式，祂又在那旅館的房間找到了我。

我所體驗到的這種喜樂將要繼續下去，只要我的愛心，我的目標是那木板路上迷失的人，是洛杉磯的街道上徬徨的人，是我教堂的座位上那些迷失的羊，是我教區中的那些家庭。我就寢之前，主彷彿對我說，「你若愛我，就要關心失喪的人。你在他們那裡會找到我。你爲他們作什麼，就是爲我作什麼；怎樣對待他們，就是怎樣待我！」

註　巴克禮，「路加福音註釋」，英文版 p. 208



4 空閒的房屋

空屋的比喻　太十二22～45

設身處地爲耶穌想一想。那些文士和法利賽人來到祂面前，要求祂行神蹟證明祂事工的眞實性，祂會有何感想？祂還能作什麼呢？祂已經治病、趕鬼，又清楚宣佈了自己就是彌賽亞。這些道貌岸然的宗教家想要些什麼？還有什麼可以叫他們心悅誠服的事？

試以主的眼睛，看看這些自以爲義，表情凝重人的臉孔：額頭佈滿了皺紋，嚴峻的下顎。他們眼光中所流露出來的態度，充分表現出他們對主的全然抗拒。他們逼近耶穌，如狼逼近蜷縮着的獵物。

你如何對付？發怒嗎？自衛嗎？傷心嗎？不耐煩嗎？我肯定在這情形下，我必然有上列全部的反應，而且還要過之。

耶穌卻不然。愛促使祂坦率直接的回答他們。我們能感到主關懷這些人，也關懷那些在靈性上受他們影響的無數人。祂看到那藏在他們莊嚴、權柄外袍底下的飢渴本相。祂想到這些領袖們可憐的光景，同情心如浪翻騰。他們的處境危如累卵。他們錯謬的自以爲義，把自己——不是祂——弄成蜷縮，無處可逃的獵物。他們正被罪惡的勢力所攻擊！他們的空處，被撒

但入侵了；而神的心在耶穌那裡，要親近他們，要警告他們，要想辦法把他們從渾渾噩噩，不得安息的睡眠中喚醒。

耶穌說的話，與祂一貫的領導方式一致。祂盡量用比喻，用實例把眞理清楚闡明。主以約拿的神蹟提醒他們，接着又再說一個足以令他們嚇得發抖的故事。

除了約拿的神蹟，再沒有別的神蹟給他們看。我們的心思，忽然又回到了舊約，看到神使用那位不甘順服的先知，向尼尼微人傳講祂的公義與能力。沒有神蹟，沒有預言；只是清楚地傳講神對一切受造之物的無上主權。約拿自己就是神所行的神蹟。神的靈使他的話語有能力，所以神吩咐尼尼微人「悔改歸正」時，他就能引導他們接受這樣的吩咐。

耶穌的意思似乎是說，「我就是神所行的神蹟。一如約拿是神對尼尼微人所行的神蹟。我所說的眞理之道，已經足夠了！」祂的意思是說，尼尼微人聽信了藉聖靈所傳的話，神選民的首領，也當聽信他們當中的彌賽亞。祂到各處都行神蹟，因此他們不應再需要這些神蹟。「**當審判的時候，尼尼微人，要起來定這世代的罪，因爲尼尼微人聽了約拿所傳的，就悔改了。看哪！在這裡有一人比約拿更大**」（太十二41）。比約拿更大？是的，是彌賽亞自己。還有比神成了肉身更大的神蹟嗎？

這話對他們是當頭棒喝，趁法利賽人還在沉思之時，耶穌又再引歷史爲例。示巴女王知道所羅門有神的智慧，特來聆聽學習。耶穌勇敢地說：「**看哪，在這裡有一人比所羅門更大**」（第四十二節）。試想法利賽人聽了這話，會有何感想！比所羅門更大？除了彌賽亞，還有誰的智慧能大過所羅門？一點不錯！這正是神所要賜下的神蹟。只有這個神蹟，就已綽綽有餘了。耶穌的回答，要人作一個決定，就是正確的反應。這卻又非這些領袖們所能作的了。他們的渾然無知已轉爲積極的抗拒。

只用好話解釋，已經不足以扎進這些堅硬的心，還要用比喻才可以。耶穌用比喻講解祂的預言，實在是出於祂深厚的愛心。祂說有一個人，裡面渾然空虛，結果終告毀壞。文士和法利賽人會從這比喻看到自己嗎？這未免要求太高了。但主要求的，正是這個。從這個比喻，祂又講了一個更極端的故事，以

促使祂的對手們看到自己所面對的危險。苛刻的消極宗教，往往是撒但和他羣魔最後的總攻擊以將人俘擄去的前奏！

瞭解了這樣的背景，我們就可以試着來解釋空屋的比喻了。乍看之下，這比喻似乎非常的消極。耶穌用一種可怖的方式，說明了那惡者的力量和持久力。我們面對的危機，也是那惡者不停的、殘酷的毒害。突然，我們明白，和文士和法利賽人一樣，我們也必須聽這個比喻。

這比喻說到有一個人，附在他身上的污鬼被趕出去了。污鬼走過乾旱之地，來回尋覓新的居所，要附到另一個人身上，但是徒勞無功。便說：「我要回到我所出來的，我的屋裡去」（第四十四節，原文無「我的」）。請大家注意，污鬼硬稱這是他的屋子，是屬他的。耶穌拿空屋比喻渾然空無的生命。當祂說：「到了，就看見裡面空閒，打掃乾淨，修飾好了」（第四十四節），祂心裡所指的，顯然就是法利賽人。用這話來描寫當時的以色列人和他們的領袖，是多麼叫人震驚啊！乾淨，卻是空無一物！雖曾屢次趕走污鬼，只是都不能持久。

耶穌繼續說，污鬼要再佔據這座空房子，並且再也不要被趕出去，所以他召集了另外七個鬼來，一同住在那空閒的生命裡。八個鬼住滿了所有的房間，將來就不怕再被趕走了！據研究魔鬼學的人說，被七個鬼所附的，乃是被鬼附的最可怕情況。這是抹大拉的馬利亞昔日的窘境，必然也是「羣」那些鬼名稱的來歷（參路八2；可五9）。

我們給這齣戲的劇情吸引住了。空屋再度被佔據了。八個鬼興奮怪叫，侵佔了房內每一個空間，每一個角落。

這比喻的主題非常明顯，一個人把罪惡潔淨之後，必須被充滿。必須有某種東西，有某一位人，來填補所空出來的位置。否則，「那人末後的景況，比先前更不好了」（太十二45）。耶穌用這扎心的眞理打動文士和法利賽人的心，也是打動我們的心。「這邪惡的世代，也要如此。」我們的世代也不例外。

我們會懷疑，從這比喻怎麼可以看出神的樣子？這個鬼的故事可以啓示神那一方面的性情？這故事所教導的關於污鬼的力量似乎比神的力量更大。然而我們若根據全段經文，和耶穌

的信息來思索，便不難明白，其實耶穌是要引領我們認識有關神以及祂在我們生命中計劃的一個最積極的眞理。要是沒有這個比喻告訴我們有關神，以及我們所追求的目標，我們對神的認識便不完全。

你我被造的目的，是要領受神的靈，並把這靈傳達出去。這是神原來的心意。我們要成爲神的居所，祂是我們這座房子的主人。可是罪惡把神趕出去了，悖逆叫祂喫了閉門羹。

這就是耶穌必須降世的原因。神爲我們，創造一個新人，使祂可以住在裡面。神住在耶穌裡面，要呼召一個新的以色列，成爲祂住的房子。「道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿的有恩典有眞理。我們也見過祂的榮光，正是父獨生子的榮光」（約一14）。古代的這個預言已經應驗了，「我要住在你中間」（亞二11）。

可是結果如何我們都知道。「祂到自己的地方來，自己的人倒不接待祂」（約一11）。我們可以看出耶穌說的這比喻中之空房子，是指着法利賽人說的。彌賽亞降臨，要以他們的心爲祂居住的地方，他們卻毫無反應。

耶穌因此便轉向一般平民百姓，要創造一個新的以色列民。他們樂於聽從祂。門徒的反應是欣然接受。「凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就賜他們權柄，作神的兒女。這等人不是從血氣生的，不是從情慾生的，也不是從人意生的，乃是從神生的。」（約一12～13）

被釘十字架之前，在祂公開事奉的最後一個晚上，耶穌揭開了空屋如何得充滿的祕密。「人若愛我，就必遵守我的道；我父也必愛他，並且我們要到他那裡去，與他同住」（約十四23）。這個比喻似乎是陰暗的，但這句話指出了它的光明面。主又繼續說，「你們要常在我裡面，我也常在你們裡面。枝子若不常在葡萄樹上，自己就不能結果子。你們若不常在我裡面，也是這樣。」（約十五4）

五旬節成了道成肉身的得勝高潮。神的靈本已住在耶穌裡面，如今藉着祂的死和復活，當初創造時的目標，重新得到成全。門徒們空虛、願意接受的心得了聖靈的充滿。神住在他們

裡面。每一個新的挑戰，都帶來另一次新的充滿。使徒行傳全書，我們到處可以看到這些門徒們的非凡生活。耶穌所講這個鬼屋的比喻是反面的警告，而使徒行傳的事蹟則是正面的實例。

最後，受聖靈充滿之生命的活力，擴展到一位名叫掃羅的大數人那間空屋子裡。他之逼迫基督徒，反而使他不得不注意到他們那令人驚訝的能力。他那被鬼所佔有的心，因司提反臨終時的見證，而震開了窗戶。在大馬色路上，遇見主親自顯現時，他的心已經準備好了。然後，藉着那位他原來所要捉拿下獄的亞拿尼亞，這位法利賽人從他自己無力掙破的宗教牢獄中得釋放了。經過多年被聖靈充滿的生活，保羅又把神對其子民原來旨意的精華，用文字記錄下來。他的成就超過歷史上任何一位基督徒。

在致以弗所的書信上，他寫下了自己對全人類最深切的盼望，「因此，我在父面前屈膝，（天上地上的各家，都是從祂得名）求祂按着祂豐盛的榮耀，藉着祂的靈，叫你們心裡的力量剛强起來，使基督因你們的信，住在你們心裡」（弗三14～17）。保羅明白，基督徒最艱巨的爭戰，不是血肉之爭，而是與那些「掌權的，管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。」（弗六12）

保羅不敢輕視撒但和他的徒衆。他從自己的經驗學到對付鬼附的惟一靈方，是生命被聖靈充滿。空閒的心必須被充滿。因此在他給羅馬基督徒的信中，講到聖靈信息的時候，迫切的說：「如果神的靈住在你們心裡，你們就不屬肉體，乃屬聖靈了。人若沒有基督的靈，就不是屬基督的。基督若在你們心裡，身體就因罪而死，心靈卻因義而活。然而叫耶穌從死裡復活者的靈，若住在你們心裡，那叫基督耶穌從死裡復活的，也必藉着住在你們心裡的聖靈，使你們必死的身體又活過來。」（羅八9～11）

保羅給歌羅西信徒的信，詳細說明了聖靈充滿的生命，如何可以防禦撒但的入侵。歌羅西人在這事上也曾有多次經驗，「基督在你們心裡，成了有榮耀的盼望」（西一27），這就是信徒得勝兇惡權勢的祕訣。

我深信，主所說的空屋比喻，乃是預告祂的生命和事奉所要成全的事，也反映了祂在那些屬自己的人身上所觀察到的事實。祂降世，不只是要藉十字架上的死，擊敗罪惡的權勢，更要從撒但的權勢下，釋放人的心，好使祂復活以後，人的心可以得着充滿。道成肉身的目的就是要成就這事。當初耶穌講這比喻時，文士和法利賽人必須注意聽，今天我們也迫切需要細細思想這個比喻。

這又使我們注意到這比喻的第二個重點:追求消極的美德，也是空閒的、危險的。只有改造，沒有重生，我們便如一座空屋。我們往往像那位少年的官，不聽從耶穌。我們已盡所能革除那些不討神喜悅的生活習慣和思想方式。我們對不應該作的事，比對應該作的事更清楚。我們知道許多事情不應該作，卻無力戒除。「應該」成爲我們强迫自己的目標。爲了生活的潔淨，我們的精力全都消耗在規則誡條上。我們以審判的態度試圖穩定這座空屋。無意之間，我們在情感上成了消極的人。我們立志作好人，並想以身作則，改造這個世界。

太苛刻吧？也許。可是除此以外，有這麼多的基督徒生活缺少熱力與喜樂，我們何以解釋？有些教會與宗派是建立在一套規條上面，明文規定人若觸犯了那一條，便要受什麼樣的懲戒。如此神變成了宇宙間閑散的官員，而不是房子的主人。

我們談得切身一點。你我又如何呢？我們的信仰是否釋放了我們，使我們能肯定生命，成爲有愛心，有熱誠的人？在生活重重的壓迫和要求下，我們是否感到基督徒不易爲呢？我懷疑，我們是否把屋子好好打掃乾淨後，卻讓屋子空着，大開門戶，結果讓污鬼——如今是七倍了——所佔據。這顯然就是基督教歷史所以興衰起伏的原因。我們明白，爲什麼有自稱爲基督徒的人，作出了可怕的事——往往還是假藉基督之名而行的。因爲撒但佔據了這座房子！

人有可能僅僅根據一半福音而活。十字架赦免、潔淨了我們的罪。我們可能知道，我們屬於神，有永生。另一半的眞理是說，神把我們從過去中拯救出來，使我們現在成爲神的居所。我們的新心，若非被基督所充滿，就不能活出在基督裡的新生

命。沒有基督的能力，我們就無法遵行基督的信息。

這個比喻所教導的第三個重點是：要小心，我們有可能成爲撒但的工具，而不是基督的器皿。我們生命中的任何關係，責任，或任何部份，若沒有被基督的靈所充滿，沒有順服於祂，我們就有可能成爲撒但影響力的管道。

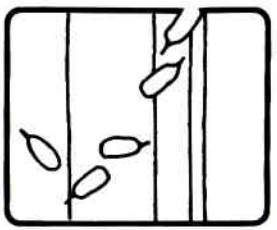
可怕嗎？是的！我們可能抗拒長進，破壞了主在我們身上，以及別人身上的計劃，妨礙了神能力的運行。不論是在個人的生命裏、在家中、在教會或社會中，這事都有可能發生。爲什麼個人和社會的進步，總是超越過僵硬不化的基督徒？撒但可以扭轉我們的思想，歪曲我們的異象，削弱我們的效率嗎？他不止可以，實際上還正在進行呢！無論什麼時候我們若拒絕聖靈的管理和引導，我們的空間就必然會被七個惡鬼所佔據，就是：驕傲、自私、虛僞的野心、爭競、任性、疑惑、自大。這些鬼老守在空閒的心外面，伺機再佔據我們。撒但把握每個機會攻擊基督徒。那些屬於基督的房子，若防守疏忽，沒有被祂充滿，撒但最喜歡侵佔。我們惟一的保護，乃在於恆久與主契合。

撒但渴望引誘我們陷入個人的失敗，使我們和主的關係相違。他加强我們自責的情緒。我們意志消沉的時候，便難以應付生命中另一項的挑戰了。基督能使人有眞正的自尊。祂幫助我們自恕、自愛。祂從我們的心裡，鼓勵我們自愛，如同祂愛我們一樣。自我否定，只有叫我們房屋的門戶敞開，屋子空洞，不久就被自我懷疑所佔據了。我們就無力分辨和遵行主的旨意。

這比喻最後的信息，就是中立之害。空閒的心，是徹頭徹尾的中立。沒有積極爲善。法利賽人企圖對主保持中立的態度。可是中立旋即變爲對立。要活出我們的信仰，將之傳於別人，這樣主動而積極的生命才是保持活潑的信心最穩當的方法。不使用它，我們便會失掉。戒除陋習惟一的方法，乃是培養良好的習慣。我們傳揚基督的道理，便不怕失掉基督的道理。戒酒組織的會員告訴我們，自己戒酒，與幫助別的酒徒戒酒，不可分割。基督常常要使用我們以建設神的國。方法是，與人分享我們的信仰，使人認識祂，幫助別人在恩典中長進。社會的每

一個層面，都是基督徒履行職責的範圍。社會什麼時候有不公平，偏見，貪婪，及不人道的事，我們的責任就尚未完成。除非我們積極改變世界，世界便要改變我們。我們末後的境況，便要比信基督以前更不好了。爲什麼呢？因爲現在屋子有兩個主人了。我們卻只能事奉一位主！

空屋的比喻，使我們不得不長進。基督教不僅限於重組一些既存的事實而已。作基督徒不止於把我們心中過去所珍惜的那些傢俱重新加以編排。保羅說得生動清楚：「若有人在基督裡，他就是新造的人，舊事已過，看哪，新的來了」（和合本作「都變成新的了」）（林後五17）。我們必須確定新的已進了屋子，不然舊的很快又再回來了。住在裡面的基督，盼望能永遠住下去。房子是屬於祂所有的啊！



5 傾聽神的聲音

撒種的比喻　太十三 1～23

有一次接受電視訪問，訪問員要我準備幾個我願意回答的問題。我準備的問題都是與我的講道和寫作生涯有關。其中一個問題使撰稿人頗爲吃驚。

「神最近向你說了些什麼話？」

我希望這問題，能使我有機會分享近日讀經以及觀察人生所得的啓廸。這問題引起節目主持人和撰稿人相當的反應。

「你說，『神向你說了什麼話』意思是什麼？你的神會說話嗎？你甚麼時候聽見？你怎麼知道是祂的聲音？你是說你有什麼特別的天國線路嗎？」

我盡所能的向他們解釋。不是可以聽到的聲音——只是心裡的迴響、新的思念、頓悟、智慧，對古舊眞理的重新確信。不僅這樣，在我讀經、默想禱告、聆聽別人談話、觀察全能者在自然界中的印記、生活在生命挑戰中的時候，神都與我說話。神在我的喜悅中細語，也藉着我的煩惱說話，在我的迷惘中對我呼喊。祂無時無刻不在我身邊，等待我聆聽祂要對我說的話。我最興奮的時刻是，在閱讀中，或在日常工作中停下來，問說，「主啊，祢要藉着這些向我說什麼？」我所讀的，所面對的事，

剎那間就有了嶄新的意義。神突破一切對我說話了。祂所說的話，就顯明在我的心思裡，感覺裡。祂要我把祂所說的，藉着我的品格和行動表現出來。

你我都是神所造之物中的最高成果。祂創造我們，賜給我們能力可以聽祂說話。耶穌就是神終極的話（道）。神在祂裡面告訴我們，祂希望我們如何生活，我們彼此間如何相處，祂如何藉着我們影響社會。神與我們的談話，常離不開同一個主題：神的國，祂在我們心中之作王掌權。生命中一切的經歷，都是一個新的機會，使我們可以在與祂交通、在尋找、分辨、與遵行祂旨意之間，知道祂下一步的計劃如何。神對我們的期望，也正是當初耶穌對那些前來領受祂信息的羣衆之期望。祂對羣衆所期望的反應是：一顆傾聽的心。

那時主空前受人愛戴，百姓從遠至近都來就近祂。祂站在加利利海邊教導人的時候，羣衆都擁擠着祂。迫不得已祂以一條小魚船作講壇，在離岸數呎之處，祂可以看清楚衆人。他們的存心有多認眞呢？他們可有使用神所賜的聽覺嗎？他們眞的了解祂在說的是什麼？他們可有一顆傾聽的心？

一個以實際生活爲背景的比喻正在山邊上演了。這位偉大的教師以生動的故事，表明祂十分關心我們屬靈的聽覺能力，祂內在的聽覺測量器顯示，並不是所有的聽衆都在聽祂。在祂面前的羣衆，接受祂話的程度各有不同。祂看到鄰近的山坡有個農人正在撒種，種子落在不同的地上。不同的土壤正好給祂一個貼切的例子。

祂所說的比喻，稱作撒種的比喻，又可稱作土壤的比喻。兩個名字都對，但要視之如一。這個比喻的兩個名稱，代表了一個中心信息的兩面：神在說話，而我們受造者有一個嚴肅的責任，要傾聽祂的話。這是耶穌描寫神品格最詳盡的比喻之一。祂明說自己就是撒種人，種子乃是天國的道，土壤乃是聽衆各種不同程度的心。整個比喻有一個令人扎心的問題：神要是藉彌賽亞說話，有沒有人傾聽祂的話？耶穌知道，交通是雙方面的：說的是什麼，聽的是什麼。聽見與否，乃在於有沒有把所聽到的化成行動。「有耳可聽的，就應當聽。」（太十三9）

讓我們加入海邊的那些羣衆中，只有如此我們才可以感受到主話語裡的含義。環視四周，使徒們都全神貫注的傾聽。有些人點着頭，看似熱心，可是我們卻懷疑，到底他們是否明白主所說的信息之價值。有些人精神散漫，心不在焉，表面反應熱烈，裡面實際如何，卻無從得知。法利賽人則聽而不聞。我們感受到聽衆的各種不同反應。

耶穌十分關心我們心中的聽覺能力。祂認識我們的一切：神賜給我們精密的聽覺能力，可是這種能力卻被生活的壓力和我們自己的行爲所破壞了。我們的視線與祂接觸，祂眼中露出了解的神色。祂明白我們加在自己心中的束縛，叫祂的信息很難聽得進去。祂知道我們根深蒂固的觀念，不容轉圜的成見；祂知道我們的偏見，各種的藉口；我們的抗拒眞理。是的，祂知道！在祂的眼光之下，我們不能隱藏那些使我們麻木的創傷。祂知道我們對自己以及對別人的感覺很遲鈍。最重要的，祂不知道有那些信仰和信念，我們沒有用具體的順服行動實行出來。耶穌明白，我們傾聽的能力發生了什麼毛病。祂把我們的注意力導引至撒種者的身上時，我們知道，祂所講的是關於祂自己，以及我們聽覺能力之障礙的問題。

這比喻中四種不同的土地，代表四種不同的心，四種聽神說話的不同方式。我們不必嘗試把自己列爲那一種人，這四樣的心我們都有一點點。希伯來人認爲我們的心是智能、情感、意志的座位。所以障礙的傾聽之心倘若要獲得痊癒，就要讓耶穌的話貫穿我們心中知、情、意的每一部份。

請注意，基本上所有的土壤都是一樣的。決定它爲那一種土壤的，乃是後天因素。我們的心也是一樣！

耶穌看到種子落在人走的路徑上。泥土硬了，種子撒不進去。種子在路面上跳動，隨風飄動。飛鳥在上拍拍翅膀，飛下來啄食這現成的一餐。種子與土壤彼此互相需要。但他們雖然接觸了，卻沒有成果。堅石般的地面使種子無法撒播進去。

種子撒不進去的泥土，代表心硬的聽衆。到底什麼事叫人聽不見神說話的聲音呢？他什麼時候把心門閉上，把感官關閉，不肯分辨和遵行神的旨意呢？世界到處都充滿恩典之聲，他卻

全然聽不見。他怎麼會變成這樣遲鈍的呢？

我們的心之所以變成剛硬，是因爲別人待我們的態度，也是因爲我們待自己的態度。人的脚、牲畜的蹄、車輪等，都會把土地踏成堅硬的道路。

生活也能叫我們心變成這樣。我們長成的歲月並不輕鬆，每一次失敗、每一次遭受拒絕，都會在我們外面加上一層硬殼，以保護自己不受傷害。我們發展出一種爲自衞而抗拒的本能。遺憾的是，我們也因而失去了選擇能力。好的、壞的，我們都同樣抗拒。

那天在海邊耶穌的聽衆中，硬心的人乃是法利賽人。他們歪曲了關於神和關於人的教訓，給自己加一層硬殼。他們的先入爲主的觀念凝固成偏見。偏見的意思就是執着不應該執着的。法利賽人聽不進耶穌的話，因爲偏見使他們不能接受祂爲彌賽亞的身分。耶穌所講有關神國的信息，無法進入他們的心。因爲他們對於所期望的天國，有自己一套詳細的定義，這成爲一道無法突破的藩籬。他們無法對祂敞開。他們的情感、意志，都受着未經考驗的思想所支配。

倘若我們不是這麼容易陷在法利賽人的光景中，我們大可說，硬心的就是他們。事實是，我們往往也成爲祂故鄉拿撒勒的那些鄰里友朋，「耶穌因爲他們不信，就在那裡不多行異能了。」（參太十三58）

我在全國各地的教會，都能看到硬心的基督徒，他們的聽力都有問題。他們已有自己的一套觀念和信仰。多年來的生活習慣，對他們有如十誡具有的權威。政治信念，經濟理論，都給他們自以爲是的熱情滲透了。我們用自己的方式，把耶穌本土化了，結果反而聽不進聖經中的基督。阿諾德．湯恩比 (Arnold Toynbee) 說得對：熟悉是麻醉想像力的鴉片。在生活方式、教會生活、對事物輕重的看法，各方面我們都培養出自己所熟悉的一套模式，結果這一套模式反而比基督本身更重要了。

聽不進去神的話還有更深一層的原因。我們若不把所深信的實行出來，就會堵塞了我們聽覺的靈敏性，不能聽到更進一步的眞理。聽見的最後一步，就是行動，我們的構造就是如此。

羅斯金(Ruskin)說，我們所未盡的職任，都藏有原來可以認識的眞理。我們的每個思想、感情，都當用創作性方式表達出來。我們是教會的會友，每星期聽牧師講道，得到許多眞理，眞知灼見，外加查經班，團契聚會，這些反而成了我們的大危機。我們若不把所得到的感動化成行動，便會進入低潮。

我們教會，定期舉行小組退修會以檢驗自己的聽覺能力。就好像找醫生全身檢查一般。我們探討自己肯聽神的話多少。妨礙我們聽進新的眞理，惟一，也是最大的理由，就是我們不肯把已知的實行出來。有一次在這種退修會結束時，一位重要的會友說：「我的屬靈生命沉悶乏味。崇拜，團契聚會都不再對我有激勵和支持的作用。今天，我知道了原因之所在。我討厭叫我熟悉，又不願行出來的眞理與觀念。我關閉起自己的心門。」當時我們討論了一些他這個禮拜中立刻可以大胆去作的事情。最近我再碰到他，他已恢復了聽覺能力，我爲此很覺高興。他眼睛閃着光彩，說：「我覺得和初信時候一樣。簡直就像第二次戀愛！」

日前我到我的耳鼻喉專家處檢驗。檢查的時候，他替我清潔耳朵。他用一個强力的水壓器，把積聚在裡面的污垢抽出來。我看到他抽出來的東西，便說：「醫生，我耳朵裡有這許多東西還能聽見，眞是奇蹟。」他答得很妙：「污垢是一點一點累積起來的，一直到聽覺的神蹟差不多給堵住了，就像那些有耳卻聽不見的基督徒！」

耶穌比喻中的第二類聽衆，就是心裡淺薄的人。祂爲我們解釋，「撒在石頭地上的，就是人聽了道，當下歡喜領受；只因心裡沒有根，不過是暫時的；及至爲道遭了患難，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。」（太十三20～21）

思想到這一種土地，使我得到一種很有助益的亮光。薄薄的泥層覆蓋在堅硬的石層上。種子落到這種土裡生根。根一下子就碰到了堅石，扎不進去。根不能往下扎得更深，無法吸收下面的養料。結果上面的植物便在陽光下枯萎，無法生長。

這與我們的聽覺，我們的心，有什麼關係呢？別忘記，心是智能、情感、意志的中樞。如果我們的心只有一方面透得進

去，其餘的都透不進，我們的聽覺便會出毛病。我們會立刻生長，但不耐久，不能成熟。

照我們這樣子思想，石面上的薄泥層，可能是知、情、意的任何一方面。天國之道的種子在那泥層上立時發芽生長，只是不能持久。耶穌決心使我們痊癒。祂要我們知道自己心的那一部分是抗拒的石牀。

以情感化的信徒爲例，他認識基督時火熱興奮，活潑而諸多表現。這很好。只是理性和意志若沒有悔改歸主，這些表現便不能持久。除了感覺，我們也當用意志和生命愛神。否則有難處的時候，我們就被吹動，失去平衡，我們就無法在福音清晰的引導下思想、行動。我們許多人都沒有處理過理性的問題。往往遇到悲劇、死亡、複雜的倫理問題——就能叫我們跌倒。

但是，反過來說，理性的基督徒也是一樣。他們從不讓基督對付他們的感情。從感情上來說，我們是人際關係之下的產品。父母、朋友、以及我們所重視的人，塑造了我們對自己、以及對生命的感情。存在他們那一層稀薄知識之下的，乃是用不穩的情感，不健全的情緒，和互相衝突的態度所構成的堅硬岩石，而他們的信仰只是在這層知識之上表同意而已。我們的人際關係帶來了仇恨、嫉妒、排斥和傷害。我們當中有些人，因爲長期只有使用頭腦的知識，因而無法以眞摯的情感表達對生命的反應。耶穌基督的愛可以治療這病。祂接納我們，赦免我們，使我們可以坦白承認並且積極的表達我們的感覺。有些人感到難以積極而坦白的表達自己的感覺，因爲我們認爲自己已經建立了一個「基督徒面貌」。可是，在這一層面貌之下，我們就如一座燃燒着各種感覺的大火爐。我們的情感，若必須先經過選擇才敢表現出來，很快我們便會受到阻塞，無法建立眞正的人際關係了。

一位女士說到她婚姻中一個類似的問題。她的丈夫很聰明，頭腦清楚，是個理智型的基督徒。但是小時候，他在情感上受到傷害。他的自我形象受到了冷酷無情父親的破壞。一直到他們夫婦一起追溯他的往事，把過去這一種受到破壞的關係對付清楚以後，他才痊癒過來。

意志的石頭，也是同樣危險。我們可以理智建全，情感自由，可是我們的痛苦之處是意志上的不順服。我們若在意志上拒絕遵行神的旨意，那麼我們就會成爲枯萎的基督徒。我們若不常常自問：「主啊！求你指示，你要我作些什麼？請你給我勇氣和力量遵行你的旨意。」我們的靈命就無法增長。

我要再强調一下這點看法。石上的那一層土層，可能是意志，而我們的心智和感情乃是下面的石頭。我們生活在一個前所未有的活動頻繁，社會責任繁重的世代。這是好的，也是必須的。但我們不能因此而犧牲了個人的成長。對於那些企圖以自己的力量改變社會的人來說，拿破崙論到他自己的話，正能派上用場，「偉人是燃燒自己，照耀世界的流星。現在是我燃燒淨盡的時候了。」燃燒淨盡的基督徒，乃是那些參予種種活動，卻沒有把根穩穩的扎在成熟的理性和情感之上的人。改革者若不常常改革自己的內心是危險的。服從而與所服從的對象沒有密切的關係，我們很快就會訂立自己的道德標準。

寫到這裏，主問我一個問題，我也必須以這問題來問你，你我表面的那一層是什麼呢？構成那塊石頭，使根無法扎下的那些因素是什麼？

接着我們要思想「荊棘地」。耶穌看到種子落在雜草叢生的地方。那塊地除了剛才播下的好種子外，還有野草的種子。這兩種種子都會一同生長。可是最後土裡的養料水分，會被荊棘吸收了。這與聽覺能力又有什麼關係呢？

我們四週有許許多多的聲音，希望引起我們的注意。我們若各種聲音都聽，結果可能聽不到主要對我們說的話。我們的聽覺線路負荷太重，就被阻塞住了。

日前我打電話到紐約，花了幾小時撥號碼。錄音帶的聲音，冷冷地重複響起，「十分抱歉，往紐約的線路均在使用中。」當神對我們說話時，也可能會有這種情況。同一個時候與我們通話的人事太多了，以至祂無法打通。

我有一個會友，英年早逝。醫生說：「他樣樣都要作，結果如此。」這是何等的墓誌銘啊！

耶穌的解釋說，這顆心被種種瑣事所包圍，所以明顯的，

聽力有問題。把馬可和路加對這事的記載合併在一起，可以看到，耶穌所關心的是人被思慮、錢財、宴樂所吸引，「撒在荊棘裡的，就是人聽了道，後來有世上的思慮、錢財的迷惑，把道擠住了，不能結實」（太十三22）。「那落在荊棘裡的，就是人聽了道，走開以後，被今生的思慮錢財宴樂擠住了，便結不出成熟的子粒來。」（路八14）

關鍵就在這裡，天國的好種子，撒在一個人心裡，而那個人的心卻已決定要培養那些屬於我們自己的工作、看爲重要之事的那些雜草。我們心中的土地接受了主的種子，但是這只是我們心中形形色色許多種子之一而已。思慮、錢財、宴樂，高居一系列要務名單之首。我們把這名單，帶進屬靈的生活中，接受了基督爲生命之主以後，許久還保留着。

爲我們生活中的某些事情憂慮，就是明顯表示我們要靠自己的力量，完成自己的計劃。我們若因人，因環境憂慮，就可以肯定說我們已將問題升到第一位，且又無法找到幫助。先求神的國，意思乃是先求祂引導我們所要做的事，所要走的方向。

東西——不管其價值如何——都可能成爲我們的「錢財」。什麼東西使我們有安全感？這就是問題所在了。物質本身並無不對。然而，物質若擁擠着，佔去了我們生命首要的位置，我們便聽不到神要對我們說的話了。我們處在危機中，需要一句鼓舞的話時，這些沒有生命的東西都無法開口。

宴樂又有何不對？並無不對，要是這只是信心的表現，不是要取代信心。我們若要清楚聽到神的聲音，就必須在享受宴樂之中，都能聽祂。此爲很好的試金石。我們在宴樂中能與神交談，聽祂的回答嗎？我們能否聽到祂說：「享受吧！我喜悅你，所以賜你這宴樂。這是我賜的，是好的。」那我們就可以說：「謝謝主，賜我快樂，與我一同享受！」能如此傾聽交談，我們就不必費心思索那一系列的「不可」了。但是有太多的事情，我們做的時候，從不敢跟祂談話。這些都是罪的荊棘。

有時候好種子因爲被荊棘緊緊糾纏住，以至不能生長，窒息而死。

什麼時候心裡的荊棘會過份擁擠呢?什麼時候我們把心思、

精力、創作力、時間優先給予荊棘，而影響到好種子的生長？就是在查攷聖經時，沒有時間傾聽神的話，沒有時間作較長的默想，那時就是我們太忙的時候了。當責任工作使我們分心，影響到我們全人的增長之時，那就是我們參予太多活動的時候了。當我們沒空關心別人，把我們的信仰影響他們之時，我們就已經接近喪失生存意義了。不管我們做了多少事情，我們若沒有在社會某方面的需求上，積極履行神指定我們去完成的任務，我們將會錯過按照神的時間和能力，擴展神國的經歷。

再回到與個人有密切關係的問題上。我的荊棘是什麼呢？在那一方面我作了太多並非神要我去作的事？你又如何？若想要土地能培植好種，就是由神統治管理，就必須採取激烈的手段，拔除野草。我發覺，求問神要拔除什麼樣的野草，很有幫助。能發這問題，就是表明土地快要被整理乾淨了。因爲我們已經承認，土地不屬我們，也承認這土地必須耕耘。我常常發現，神樂意隨時指引我，應該先拔除什麼野草。

好土就是傾聽的心。神問所羅門，他最希望得什麼福份時，這位年輕的王回答：「**求你賜我能明白的心**（中文作「智慧」），**可以判斷你的民**」（王上三９）。「能明白的心」希伯來文的意思是傾聽的心，或是能聽的心。耶穌盼望擁擠在岸邊的那些人，都有這樣的心。後來祂向門徒解釋時，說明了這話的含意，「**撒在好地上的，就是人聽道明白了，後來結實，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的**」（太十三23）。馬可强調，好土的基本要素乃是接受。路加引用耶穌的解釋說：「**那落在好土裡的，就是人聽了道，持守在誠實善良的心裡，並且忍耐着結實**」（路八15）。我們仔細思想，三處經文都强調，傾聽的心是接受，有反應，結實，而且有堅忍的韌力。

現在，我們讀這段經文的時候，神就在向我們說話。祂要向我們說些什麼呢？祂要我們知道，祂多麼愛我們。爲着我們的罪，祂要給我們加略山的確據。祂的期望，成爲我們的可能性；祂的力量，解決我們的困難。祂要在我們心中居首位掌王權，好使我們能這樣禱告：「**願你的國降臨，願你的旨意行在地上。**」主隨時願意引導我們的道路。祂給我們遠見，分辨力，

和智慧，知所取捨。祂最盼望的，就是把祂自己賜給我們。

有傾聽的心的人就有摯誠的反應，這是誠實而良善的心，不是心懷二意，或是想服侍兩個主的心。傾聽的心乃是祈禱的心，持守住神所說的話，反覆思想，直到我們明白。傾聽神的話要用時間，要聚精會神。就是說，要把我們心中所掛慮關切的事，陳列在祂面前，與撒母耳一同說：「主阿請說，僕人敬聽」（參撒上三10）。祂就必會對我們說話！新的交通，每每在乎我們有沒有執行前一個指示。我們若行在所賜的光中，就必得着新的亮光。

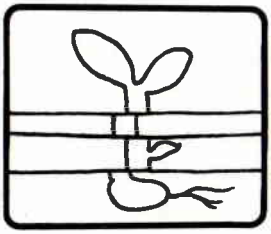
別遺漏了傾聽神話最後的一項條件。祂向那些在自己身上結果子，也在別人身上結果子的人說話。傾聽神話的果子，就是品格的轉變。我們愈多聽祂的話，祂就愈發改造我們的性格。祂盼望使我們像耶穌。與神交通的結果，就是聖靈所結的果子，按保羅說，乃是「仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制」(加五22～23)。祈禱的時候，我們就拿這個單子與神交談。求祂指示你缺少了些什麼，在那方面需要增長。讓祂在你的想像力中給你一幅圖畫，使你能看到，你會成爲一個怎麼結滿果實的人。然後感謝祂，願祂成就！

結滿果實的基督徒，是會結果子的門徒。凡傾聽神的話的人，很快就會聽到，對那不認識祂的人，神的心如何跳動着。「結果子」，是幫助人遇見主，接受祂，把生命獻給祂。

我們傾聽神的話時，祂就對我們指明那些人已經預備妥當。祂就賜我們方法、話語、態度、愛心，使我們能與這些人作朋友。這位神認識每一個人心裡的最深處，祂會給我們鑰匙，開啓那些祂要我們介紹給祂的人。祂幫助我們交往，使我們感覺靈敏，能深入溝通。傾聽神話的人，必能傾聽別人的話。在說話和分享的時候，就能對準目標。別人會因此而有改變，而成爲我們傾聽神話所結的果子。

曾經有一位演講學教授，要我用筆清楚列出：我盼望講道之後，人會明白什麼，作些什麼。每部書的作者，都應有這個訓練。我寫本章的目的，是要讓讀者明白，神說了可畏的眞理。我們若用較長的時間默想，就可聽見神的聲音。若你體會到這

一點，本章的目的就已經達到了。只是，傾聽的最後一個步驟就是具體的行動。要是你我聽了神的聲音，卻沒有把聽見的，用愛化成行動，結出果實，我就不能滿意。神用了很長的時間耕耘，炸開石層，把我們心中土地的荊棘剷除。祂已使我們變成好土。如今祂就要說話了。你是否在傾聽祂的話？



6 無牽掛的生活

種子成長的比喻　可四26～29

在遭遇到危機挑戰當中，我若能像事過以後那樣有信心，我的生命必定豐盛多了。我很會解釋神過去所作的事，可是對於神現在所作的，卻不容易了解。

風暴過後，我可以清楚看到，神在混亂中怎麼作工。可是目前的風暴，神要如何領我度過，我卻看得不很清楚。回顧以往神的慈愛比較容易，可是在不安和等候的急流中信靠祂的恩慈，對我卻不是那麼簡單。我生活中需要改進的地方，都是在緩慢成長的過程中。我與大家交通這點，因爲我猜想，許多人都會與我有同感。神爲我們定的計劃是漸進的，其過程與結果是一樣的重要。可是在這過程中所要忍受的，卻比享受結果艱難得多了。

在我面對困難的時候，我須確信神如今就在工作。可是我卻發現，這時候，我幾乎把神過去的作爲都忘了。我怎麼能忘記呢？可是我竟然忘了。也許，你也缺少忍耐，和我一樣。若是這樣，耶穌的比喻——種子在暗中生長——正是這位大醫師爲我們煩躁不安症所開的特效藥。

這個比喻自然地接着我們上一章所研究的那個撒種與土壤

的比喻。這個比喻的重點仍舊是播種神的道之種子。我們要記着，種子乃是神國的道。神國是神在我們裡面、在我們中間、在社會中的統治、管理、得勝。這個比喻强調種子不受任何影響而不住的生長，乃是要讓我們看到神的道之種子如何在我們裡面生長，如何在我們所關切的人身上生長，以及如何在許多未解決的煩惱中，在我們生命的潛力中生長。這比喻教訓了我，如何對自己，對別人，對我的計劃等要有耐性。這些計劃有些往往就是神因爲我煩躁不安，沒有耐心而擬定出來的。

訓練忍耐的過程，是循序漸進的。它以觀察神怎樣成就祂的旨意爲基礎。它隨着個人體驗祂如何在我們裡面工作而成長。它藉着我們觀察到神如何在我們所愛的人身上作工而得滋養。目前我們都在等候神顯出榮耀的時刻，我們的生活充滿了困惑迷惘，這個比喻對我們可以發揮至大的作用。耶穌藉着種子自然生長的比喻，所要給我們說的話，可以改變我們日常的生活。

要體驗這個比喻的眞理，最好的方法就是先對那些會造成我們沒有耐心的事著手。把它們列出來，用心眼審視這些事情。觀察每一位你渴望改變他的人；看看那些使你計劃失敗，惹你痛苦的環境。然後，再默想神的性情，默想祂如何在這世界中不灰心，不氣餒地把祂的國度向前推進。

只有馬可記載了這個比喻。他是不是把這比喻中所啓示的神作事的方法，看作是神在他自己生命中作工的方法？我猜是的。初期教會是在耶路撒冷他的家中聚會。他受到這種影響而成了基督徒。就在初期教會迅速擴展的那段充滿興奮的日子裡，神國的種子播種在馬可的心坎裡。使徒溫暖而肯定的團契，鼓勵了他成長爲一個在基督裡的人。他參與保羅的第一次冒險遊行佈道。其後，他經過一段灰心失敗的日子。在這段灰心的日子，神國在他裡面的生長，反而比他在耶路撒冷歡樂的那段日子更快。由於缺乏勇氣，他退出了保羅的宣教事工。爲此他痛苦尷尬，一蹶不振。巴拿巴協助他重新振作起來，彼得使他裡面神國的種子，結出了豐碩的果實。在發芽生長的過程，馬可本身那屬人的能力必須死掉。

馬可是彼得的同工。事實上，彼得稱他爲兒子（參彼前五

13）。一定是彼得把這個比喻告訴他的。我喜歡這樣想，馬可最喜歡這個比喻，因爲這比喻描繪了他在基督裡緩慢卻十分成功的成長。馬可坐下來寫他的福音書時，他已是一個在基督裡完全長成的人。他的福音書是所有福音書中最早撰寫的。他是根據彼得口述的基督生平和教訓，而寫成這本福音書。幾年以後，馬可就使用這書，給予正在受逼迫的教會不少鼓勵和盼望。我可以想像得到，當他記錄這偉大的眞理比喻時，一定帶着微笑，心內快樂如潮水洶湧。這是他的故事，發生在他的身上。現在，這比喻也應該發生在我們的身上。

耶穌說：「神的國，如同人把種撒在地上，黑夜睡覺，白日起來，這種就發芽漸長，那人卻不曉得如何這樣。地生五穀，是出於自然的。先發苗，後長穗，再後穗上結成飽滿的子粒。」（可四26～28）

這就是神在世界、在我們裡面作工的方法。這是把道成肉身的事用戲劇化敍述出來。耶穌把神國的種子播種在歷史的泥土中。在山崗、在幽谷，祂把這種子播種在每一個願意聽的人心裡。最後，祂把自己播種在荒涼的各各他山頂上。世界不斷的變遷：一羣門徒，五旬節聖靈充滿的教會，傳遍地極的宣教運動。到了現在，祂是我們這個受物質與電腦支配世代的惟一盼望。已經二千年了，但是在無法計算的永恆時間來看，這不過是一剎那。爲什麼要花這麼長的時間呢？我們受到對進步的觀念之拘束，受到沒有遠見的限制。神正在成就祂的旨意。種子已經播下，苗已穿破了抗拒的硬殼。我們不能將它拔除。這苗一定要長大。世界的國度正在成爲我們主的國度。

瞭解了這個眞理，我們對於神在我們裡面的堅忍工作，就可更加領會。神國的種子甚麼時候播種在你裡面呢？我是在大學一年級的時候。那時我聽到神在基督裡的愛的好消息。並且，那時的基督徒的團契提升了我的夢想，讓我看到祂對我一生的旨意。我接受了基督作爲我的救主。但是信靠祂爲我生命的主就沒有這麼容易。每一次我把生命中的某一面、某一種關係順服於神時，我裡面的這種子就得着了滋養。

讓你的心回顧當初你把一生獻給主的時刻，捕捉住那一縷

回憶。然後，再允許你的心重溫你體驗到神的介入，神給你特別感動的那些時刻。我們可以感覺到，神掌權治理的種子在生長。我們已非昔日的人。而我們的將來也不是現在的我們。

現在，我們可以來看看這個自然生長的比喻，看看它關於我們對生命，和將來之缺少忍耐有什麼教訓。耶穌簡簡單單地提醒我們，種子悄悄地，卻是持續地生長。這事實好比一劑靈藥，能醫治我們最毒的病菌——焦慮。

焦慮乃是我們倚靠自己的力量，按着我們的時間，作我們自己的事情所造成的結果。如果我們倚靠神的力量，與祂所要的人同工，按着祂的時間，作祂要作的事，便不會爲焦慮纏擾。不靠神的力量作祂的工，徒然虛耗屬神的、人的力量。

種子生長的比喻，教導我們：神引領的，祂必供應。可是，在播種與收割之間，是等候的時刻。在這段時間祂工作，而我們須等候。在神的旨意動工到按照祂的方法、依照祂時間完成的這段期間，平安乃是神的恩賜。這種平安乃是以信心安靜等候的結果。神正在忙碌着工作，祂所用的人，使用的潛能，以及所發掘的可能性等，往往都是我們所不知道的，甚至連作夢也沒有想過。神是自發的啊！祂對我們也是自發的。

耶利米在耶利米哀歌第三章二十六節表達了這一點思想的精意，「人仰望耶和華，靜默等候祂的救恩，這原是好的。」他可以這麼說，因爲神曾對他與祂的百姓說：「我知道我向你們所懷的意念，是賜平安的意念，不是降災禍的意念，要叫你們末後有指望。」（耶二十九11）

種子生長的比喻，乃是未來盼望的基礎，而不是「未來的震撼」。耶穌要我們體驗到神的可靠、能力、和關心。

從播種、生長、到收割，這個過程告訴我們，神知道自己所作的事。神所創造的世界井然有序。我們的生命，並不是由莫名其妙的命運所決定。植物、動物以及人類的生命，都有物質的定律，與精神的定律管理。神是歷史，也是我們個人生命至終的設計師和建築師。祂所能動用的資源，不是我們所能想像的。「地，和其中所充滿的，世界，和住在其間的，都屬耶和華」（詩二十四1）。我們焦慮惶恐的時候，祂都是正在作

安排、推動、啓發、預備的工作。豐盛的主有無限的能力，祂能叫我們驚訝。祂希望用祂在我們等候的那段期間，讓祂所準備的東西使我們快樂。保羅經歷了信實的神好多年後，認識了這個眞理。「應當一無罣慮，只要凡事藉着禱告、祈求、和感謝，將你們所要的告訴神。」（腓四6）。

耶穌用這個比喻，說到神的全知、全在、全能，要把焦慮連根剷除。祂看到門徒的焦慮，祂十分關切。「你們不要求喫什麼，喝什麼，也不要罣心。這都是外邦人所求的，你們必須用這些東西，你們的父是知道的。你們只要求祂的國，這些東西就必加給你們了。」（路十二29～31）

對於今天的我們來說，這並不見得比以前的門徒容易，雖然我們多半不必爲喫喝而憂慮。我們的憂慮乃是因爲缺乏信心，恐怕我們自己的事情，或我所愛的親友的事情，不能順利解決。神已給了我們異象與盼望。這種創造性的能力，是經常需要我們的忍耐和信靠來配合的。

有一位先生 **(Rollo May)** 說，我們盼望的能力和易於受憂慮的侵擾，其實乃是同一種能力之兩面。聖靈使我們有盼望的能力，但是這種能力需有相等的信心相配，就是說，我們必須相信，神既使我們有這樣的盼望，祂必然會在合適的時間，循着合適的方法朝着所盼望的目標發展。我們若相信，事情必然有所改善，就不至於憂心忡忡了。

盼望的種子會生長嗎？會有收成嗎？我們的生命大部份是在撒種和收成兩者中間。這就是生命啊！憂慮或相信，常常擺在我們面前需我們取捨。我們的盼望，若非放在神身上，不仰望祂的信實，卻仰望別的事，盼望藉別事完成神在我們裡外所開始的工作，結果就是憂慮。理想有許多是神所賜的，但它必須和倚靠神相配合。

隨着憂慮不安而來的是煩躁。煩躁是罪，是內心憂慮的外在表現。我們信任神嗎？祂還需作什麼來證明祂自己呢？祂已經創造天地，道成肉身，加略山，復活，賜下聖靈的恩賜等等，祂還需再作別的嗎？

憂慮需要的不只是治療，它還需要赦免。我們能否接受神

僅容許那些至終對我們有益的事發生？我們所祈求的，祂只有把那些符合祂旨意的賜給我們。我們若相信，非神旨意所許可的事，絕不會臨到我們身上，我們就不會憂慮和煩躁了。即使別人的阻撓，似乎使我們得不着祂的好處，而叫我們失望時，神仍能用這樣的機會成就我們的益處。

有一次，我正在焦急等候的時候，一位朋友說了一句很粗魯的話，結果這句話反而叫我心裡平靜下來。他說：「神若要這樣作，誰也阻擋不了祂。祂若不要這樣作，你沒有辦法勉強祂。所以輕鬆點吧！」

這比喻爲我們提供了一些十分清楚的步驟，使我們可以處理因盼望未得實現而帶來的心理緊張問題。神國的種子撒在我們的心裡，開始生長之際，這比喻就成爲我們能過一個沒有憂慮生活的祕方。此時此刻，我們每一個人都有一些所關心的事叫我們失望。也許，我們覺得神帶領我們，所以我們開始一項新的工作，但進展緩慢得叫人痛心。我們當中有些人的憂慮是由某一個人而來的。有的人因爲親愛的人病了而焦急。或者我們渴望快點推動某種組織。不管各人的焦慮是什麼，這都是我們的種子，須種在神資源豐富的土壤裡。這個比喻告訴我們要怎麼去作。

第一，衡量一下這粒種子。仔細思想一下。按照我最好的了解，我所要的是不是要擴展神的國度？是否符合祂的旨意？是否會使我們和別人更親近祂？祂是否正在引導你？

第二，確定了這種子是好種子以後，要勇敢的種下去。毫無保留地把它交託給神。我們盡力而爲，結果如何交由神去處理。我們不能一方面用熱心、流汗的手緊握着種子，一方面卻期望土壤會生什麼效用。要把這種子撒在神能力的肥沃土壤裡。

第三，讓種子在發芽的過程中自然死去。請聽耶穌說：「我實實在在的告訴你們，一粒麥子不落在地裡死了，仍舊是一粒；若是死了，就結出許多子粒來。愛惜自己生命的，就失喪生命；在這世上恨惡自己生命的，就要保守生命到永生」（約十二24～25）。「恨惡」一詞，特別引人注意。這是比較的詞，意思是我們要愛祂和祂的計劃過於任何事、任何人。從一方面來說，

我們必須恨惡靠自己掌管一生，厭惡由我們所控制的環境和人所產生的結果。只要我們看一下，因爲沒有信靠神，我們如何把事情弄得一團糟，這事不難辦到。這就好比我們手中握着種子，插到土壤裡。我們不肯把手放開，讓土壤碰到種子，卻期望種子會生長。

死而復活乃是發芽生長的過程。種子自己死了。接着就是長時間的等候，等候土壤把養分供給種子，帶來生命，讓種子扎根，發芽，最後長成。我們生命中所關心的一切，都必須經歷這個過程。

第四，把你所撒下的種子，連同其新長出的根留在土壤裡。我們老是想把它拔出來看看，到底有沒有生長。我小的時候，家裡有一個菜園。我最耐不住性子的。爲了看看種子有沒有生長，常常把它連根拔起。看到剛長出嫩綠的芽煞是有趣，可是卻扼殺了其繼續生長的機會。這個比喻中的那個農人，在種子生長的過程中，照例執行其日常任務。祂沒有天天到田間，掘起種子，看看是否有生長。

要有從容不迫的信心。耶穌知道拉撒路病了，祂還繼續作祂的事，兩天以後才往伯大尼去。約翰的記載有很深的意義。耶穌聽見他病了，「就在所居之地仍住了兩天」（十一6）。不必焦急，神會負責。

其次，還要耕耘土地。苗兒長出地面後，要高興；可是要知道，神的心意要這新苗完全長大。不要收割新長出的苗。忠心的果實是穀粒。要以讚美的心看苗葉生長，苗葉乃是成就的先兆。

最後，享受收成。往往我們因爲太過於憂慮下一步所要面臨的挑戰，先前我們所交託給神的事，神已經爲我們成就了，我們都無法享受。主盼望我們和別人分享收成，把祂爲我們所作的事，告訴別人。作見證會加强我們的信心，提高周圍人的盼望。我們放開手中的種子，神可以使它生長，神爲別人也可以這樣。收割的最後一個步驟，是把麥磨碎，如此它可以被烤成麵包，爲人擘開享用。我們可以一同說：「榮耀歸神，祂已成就大事！」

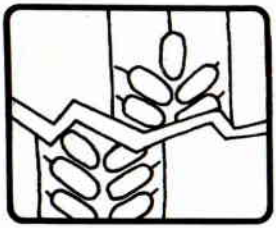
我自己一生中曾多次經歷過這比喻的眞理。我最討厭的是「等候」。我希望一夜間，什麼事情都解決了。但叫我長大成人的，乃是等待這一段期間。

幾年前，我太太患了癌症，病勢危殆。她爲自己的未來禱告，在禱告中她確信自己一定會復原。她就把神在異象中所賜的這顆種子撒在地裡。我們在一起感謝神，因爲相信祂所說的，必要應驗。長時間的手術、醫治、物理治療，彷彿沒有止境。恐懼的陰影經常會出現。但神遵守祂的應許，祂照自己的時間工作。現在她痊癒了，是聖靈醫治了她。

作爲一個屬靈的領袖，我常常必須把種子交託給神，撒在地裡。神給我一個關於美國地方教會令人興奮的異象。但要按着基督的心意，重整教會，需要時間與忍耐。每次我憂慮的時候，神都以這比喻提醒我。撒了種，就讓祂使之生長！

身爲家長，我也須不住溫習這個功課。神賜我三個很特別的孩子。他們生長的每一個階段，我都必須常常提醒自己，他們是屬於主的。我謹記着腓立比書第一章六節給我作家長的教導，「我深信那在你們心裡動了善工的，必成全這工……」神沒有放棄我和我親愛的人。難的就是相信祂既然開始了，就必成全。未來是掌握在祂手中！

我們已經看到神本性中明顯的這一面。你相信這眞理嗎？那末爲何你的手仍緊緊握住種子呢？把它放在土裡罷！你可以過一個沒有憂慮的生活。



7 最危險的人物

麥子和稗子的比喻 太十三24～30，36～42

前些時候，我被列爲美國教會十大危險領袖之一，這使我的名譽大有問題。我對教會更新的異象，與開列這名單的那位作者的觀念發生衝突。看到我的朋友葛培理也名列榜上，其他八位皆爲我敬愛的人，心內才感安慰。開列這名單的那位作者，想要整肅教會的領導階層。可是他的名單卻不受重視，不久就爲公衆摒棄，視之爲他慣常的刻薄作爲。

這名單的標題在我心中盤旋許久。它使我思索到一個深刻的問題。教會中眞正危險的人物是誰？或是，說得貼切一點：你我的會衆中，誰是危險人物？我們立刻便會想到的是，那些與我們意見相左的人，那些對事情輕重看法與我們不同的人。可是，你再想得深入一點，每一個教會都有一小撮危險人物。不是對我們或我們的抱負具有危險性，而是對主。我們把名單列出之前，必須小心。因爲我們自己也可能名列榜上。

每一個地方教會的會衆是由兩種人構成的。我們屬於那一種，無論是今日或永恆，都是大有分別的。對我們的一個大挑戰是，如何把名字從第一種，改列到第二種。

耶穌基督的教會，有「圈內的圈外人」，有「圈內的圈內

人」。第一批人是教會中最危險的人物。只有兩個人有權決定你是屬於那一類的人——耶穌基督與你。

「圈內的圈外人」，與「圈內的圈內人」，往往看來並無二致，聽來也一模一樣，都是相信耶穌基督的人。他們以祂爲主，這個關係不可能加以分辨。不同在那裡呢？

「圈內的圈外人」身在教會中，但卻在與基督有深入而密切的關係之圈外。他相信耶穌基督是世界的救主，但從不認祂爲自己生命的主。他過去和現在都從沒有完全獻上自己，獻上一切。要體驗基督徒生命的力量，必須天天把自己的需要、挑戰、問題、機會等，明確擺上。「圈內的圈外人」雖在教會裡，卻沒進入以基督爲主的那種親密、受激勵、有聖靈住在裡面之經驗的圈內。

我們這個時代，最可喜、也是最令人困惑的現象之一，是教會裡有許多人都找到了把生命交託給基督的喜樂與自由。他們興奮的發現他們也可以把挫折和恐懼交託給主。

最近，有一位教會的會友，體驗到了基督在他生命中的能力。在一次會友的聚會中，他分享這個喜樂的經驗，有些人聽了會感到不安，他說：「我作長老會會友多年了。上星期我才發現作基督徒的意義。我素來相信基督是救主，可是上星期我才知道，祂是我個人的救主！想到我過去只作爲一個教會會友，沒有委身給主，錯過了那麼多的喜樂，我眞是震驚不已。現在，我知道基督是我一切關係和一切事務的主。」

也許這個人是教會裡的同工，慷慨奉獻，是教會領袖，他所作的很叫朋友們驚訝。但是，最重要的是，他使他們驚訝，開始自省，他們的生命中是否缺少了些什麼？

這位教會會友成了「圈內的圈內人」，在教會之內，也在與基督個人相交的圈內。他不再控制自己的生命，基督已作主管理他。以往，他生活繁忙，關心的事很多，基督和教會只不過是其中的兩項而已。一切都是由他自己控制。除了遭遇困難，他很少禱告。他倚靠自己的才智力量，生活暢順。他的計劃，常常只限於自身的能力和才幹範圍之內。他在辦公廳，教會會議中所決定的事，都是謹愼的，都是根據人的技術和能力而加

以攷慮的。他的家庭氣氛緊張，孩子不聽他所接受的道德規條時，他就感到不安。

最主要的，我那位朋友沒有成爲「圈內的圈內人」以前，是死硬的、僵化的。只要他控制自己的生命一天，他就會有各種問題，自己也成爲問題的來源。

他是教會中最危險的人物之一。爲什麼呢？因爲他虛僞的摹仿，看似眞本。他就把教會關在死角，不容教會越過他經歷範圍之外。他成了進步的絆脚石。

不久前，我拜訪了比利和莎莉·凱納蓋 (Sally and Bill Kanaga) 夫婦。比利是亞瑟楊公司的總裁。莎莉是她社區中出色的領袖。他們二人都是在加入教會許久之後才經歷基督的能力。比利一直擔任執事，而且慷慨捐獻。是莎莉首先越過宗教，進入豐盛的生命。她生命的各種改變非常戲劇性，使得正在熱烈追求成功和物質安全感的比利，不得不面對自己虛空的生命。他告訴我，他後來看清楚，自己是憑着肉體相信基督，並且要按自己的意思生活。說的時候，他眼睛閃着光輝，聲音充滿活力。他的經歷是這樣的：一個星期六早晨，這位聰明，在人看來甚爲成功的領袖，單獨留在家中。他向主承認，靠自己的能力，他覺得實在不夠，他也承認自己缺少屬靈的能力。當時他就把生命交託給主，懇求永生的主進入，住在他裡面。他有很大的改變。如今他與莎莉有一個更新的婚姻關係，對別人是一個十分有力的見證，在商業界和紐約社區中，有一個很有成效的事工。這個教會會友，變成充滿神的能力的人。

我回想另一次交談。又是「圈內的圈外人」變成「圈內的圈內人」的例子。彭利公司 (J.C. Penney Company) 董事會主席，唐·西拔 (Pon Seibert) 也有同樣的經歷。他因家人有病而改變了。他在一個保守的教會聚會。多年以後，方才明白，他需要與主有個人的關係。

當前教會最迫切的一個問題，乃是怎麼使「圈內的圈外人」變成「圈內的圈內人」。這並不容易。「圈內的圈外人」以爲基督徒生命該有的經歷，他們都已經經歷過了。他們正在危險的邊緣，因爲他們要靠自己的力量作神的事工。這是不會成功

的。

葛培理常受人批評，因爲聽他講道悔改的人，許多都是教會會友。其實這只反映出美國各地會衆的實況，而不是葛培理佈道團的問題。千千萬萬的「圈內的圈外人」都是教會的會友，在葛培理的佈道會中，把自己交託給主，得到了釋放。

不久前我在阿肯色 (Arkansas) 的一個教會，主領一連串聚會，最後一個晚上，我邀請那些頭一次願意對主投降，讓基督管理一生的人站起來。我很驚訝，有許許多多的教會會友都站起身來。有一個人說：「你今晚所講的奉獻委身，我已經等待了六十六年了。謝謝你，你沒有假定我們都是已經委身給主的人。」

我們今日有一個越來越興旺的大運動。這個運動是由那些發現基督教不僅只是接受基督而已的人構成的。他們正經歷到把自己完全交託給他們所認識的基督以後，所得的那充滿活力，釋放的能力。原來是教會中最危險的人物，變成最有能力的人。只相信耶穌是世人的救主，彼此的差別不大，因爲魔鬼也信！但基督居住在我們心裡，在寶座上作王之時，我們就能享受基督徒生命的能力、平安、和得勝。

這一切使我們想到耶穌所講這個甚具激勵性的比喻。跟隨祂的人，有「圈內的圈外人」，也有「圈內的圈內人」。那些圍繞着祂的人，有些人外表上、行爲上，看來像忠心的門徒，但他們欠缺某種東西。他們沒有把自己、自己的忠誠和自己所看重的，全都交託給耶穌，以祂爲他們生命的主。他們很容易就受到另一位截然不同的主之控制和影響。基督所面臨的難題，乃是他們的外表和行爲看來都眞像祂的門徒。

麥子和稗子的比喻，乃是耶穌對羣衆明確而誠懇的分析。主是很切實際的。祂知道，祂也明說，並不是凡稱呼祂「主啊！主啊！」的人，都能進天國。實際上，有些人已經把自己賣給那惡者，是那惡者所埋伏的暗樁。耶穌在這裡所揭露的，有助於我們了解那些沒有委身的會友所造成的複雜問題。論到地方教會會友裡頭存着複雜的「圈內的圈外人」，要以這個比喻說得最清楚了。

這個比喻是根據巴勒斯坦農村生活的實際經驗，也是對各

個時代人們生命的一個誠實的剖析。農夫最怕敵人到他的麥田裡，撒下雜草的種子，作爲洩憤、報復的手段。在那個時候，敵人所能發出的最厲害的恐嚇就是：「你等着瞧，我一定會撒毒種在你的麥田！」

耶穌希望跟隨祂的人問一個問題是，「我是麥子還是稗子？我是主的眞門徒，還是魔鬼所栽種的？」

了解了這比喻的背景，現在讓我們看看這個麥子和稗子的比喻，然後再根據耶穌給門徒的解釋，看看其中的意義。

一個農人種了一片麥田，作工完畢，他就休息睡覺。睡覺的時候，仇敵侵入到他的田，撒下毒種，就是稗子——一種有毒，有害的植物。稗子長得和麥子相似，要到了收割的時候才能分辨得出來。麥子長成到快要可以收穫的時候，家中的僕人才發現了這卑鄙的行徑。他們驚愕的問主人：「怎麼辦呢？」主人根據他對麥子和稗子的知識回答：「由它生長吧。若現在把稗子拔出來，恐怕連麥子也拔了出來。由它生長，等到收割，那時才將稗子麥子分開，把稗子燒掉。」（參太十三24～30）。

等到單獨和耶穌在一起的時候，門徒迫不及待的問主怎麼解釋（參太十三36～42）。主的解釋，遠遠超過他們所預期的。

主澄清說，田地是世人。祂來爲拯救世人，神愛世人，爲了世人，神甚至賜下祂的獨生子。田地的主人是神自己。這比喻描述了神本性中很重要的一面。撒好種的，是人子，主耶穌，以馬內利。仇敵就是魔鬼。現在，情節緊湊了。好種，就是天國的眞子民；稗子，就是惡者之子。

請注意，這裡的比喻已經和前章讀過撒種的比喻不同了。那裡耶穌說種子撒在土裡，而我們的心就是土地。這裡，祂說我們是種子。我們要被播種在世界裡。同樣的，魔鬼也把他的種子撒在主的種子裡。這裡要門徒思想的問題集中在：「你是那一類種子？」對我們，問題也是一樣，「你是那一類？我是那一類？」

耶穌好像意猶未盡，往下再解釋。祂說，稗子有一些無可否認的記號，他們是「叫人跌倒的，和作惡的」（太十三41）。要瞭解什麼是叫人跌倒和作惡，我們要查考一下聖經，如此方

能完全感受到這個比喻的力量。

「叫人跌倒的」，希臘文是 Skandalon，意思是絆跌的石頭，網羅，和圈套，或是任何叫人跌倒、有侵犯性的東西。以賽亞、耶利米、以西結，都使用了這個名詞。以賽亞書第八章十四至十五節，稱神的公義和公平爲以色列人的絆脚石，「……作絆脚的石頭，跌人的磐石；向耶路撒冷的居民，作爲圈套和網羅。許多人必在其上絆脚跌倒，而且跌碎，並陷入網羅，被纏住。」以賽亞書第二十八章十六節，預言道成肉身，說：「所以主耶和華如此說：『看哪，我在錫安放一塊石頭，作爲根基，是試驗過的石頭，是穩固根基，寶貴的房角石。』」耶穌，彌賽亞，就是那塊石頭。耶利米用同一個比方，揭露神的百姓之存心驕傲，「所以耶和華如此說：『我要將絆脚石放在這百姓前面，……（他們）要一同跌在其上』」（耶六21）。以西結的用法就有改變，百姓的罪孽成了「絆脚石」（結七19）。在第十四章，以西結稱百姓心裡的偶像爲絆脚石。

耶穌用兩個方法使用這個觀念。祂知道，對那些自以爲義的人，祂是絆脚石。他們要因祂「跌倒」。祂用的就是那一個字。祂警戒人，不要絆倒別人。保羅在這兩方面都加以强調。他思想到道成了肉身，而祂的百姓卻拒絕彌賽亞，他說：「他們正跌在那絆脚石上」（羅九32）。但保羅也警告那些以絆脚石阻攔別人的人：「所以我們不可再彼此論斷，寧可定意誰也不給弟兄放下絆脚跌人之物。」（羅十四13）

初期教會明白，十字架是猶太人一大絆脚石：「我們卻是傳釘十字架的基督，在猶太人爲絆脚石，在外邦人爲愚拙」（林前一23）。我們需要赦免和救恩。十架之死正是針對了我們的需要。它表明我們不能以自己的義，或是宗教來拯救自己。

現在，將這些經文的意義綜合一下，以便瞭解稗子的性質。當我們跌在基督身上，拒絕祂作我們生命中的唯一盼望，從今直到永遠，我們本身就成了絆脚石。我們實際上就是表示，我們的善已經足夠，我們可以靠自己有永遠的希望。驕傲乃是稗子種子裡面所長出的芽。

生命的起點乃是我們絆跌在基督身上之時。我們的自大自

高跌碎的時候，我們才能瞭解自己的需要，才能接受祂藉死賜與我們的恩惠。有些人慶祝聖誕節、受難節、復活節、五旬節，自己卻不明白，也未曾經歷過基督死、復活、和住在心裡的能力。這些人就是教會中的危險人物。我們有可能聽到神在基督裡愛我們的佳音，卻在我們深處的需求中，不容祂對我們有個人的愛。這似乎滑稽，難以置信，可是千萬信徒，參加教會，自稱爲基督徒，卻從不知道住在基督裡，以及讓基督住在他裡面的喜樂。他們看似麥子，表現亦像麥子，卻是稗子。西門彼得拒絕十架的必要性時，主對他說：「撒但退我後邊去罷。你是絆我脚的」（太十六23）。耶穌對這些人說的，也正是這樣的話。我們有可能成爲撒但抗拒的工具，而不是使人與神和好的工具。除非我們完全認清，靠着自己的努力無法控制自己的一生，也無法叫自己稱義，否則我們所立的歪曲榜樣，會使別人跌倒。

我在各處都遇見不肯承認自己必須完全倚靠基督的基督徒。我們加入教會的時候，可能說我們相信基督，可是以後卻靠自己的力量和努力來生活，以爲自己的才幹和道德正直已經夠用。我們常常會重踏巢臼，依賴我們所受的訓練所培養出來的能力，按照社會所讚許的價值觀念去生活。接受這樣的思想，會破壞了我們的自我形像。除了加略山的道路，沒有一條路能通到神那裡去；若沒有神的賜福，我們連一個思想或呼吸一口氣都不可能；沒有神更新我們的性格，我們根本就不能有完整的理性。只有在我們明白自己的不足，邀請主來管理我們的生命，稗子才能變麥子。生活上的困難和悲劇，都是神特殊的安排，爲要我們警覺，我們可能是撒在田間的危險稗子。

有毒的稗子，第二個性質是作惡。我們要明白，對於在教會中的基督徒，作惡是什麼意思。許多人都以爲，神是不在家的主人。我們有可能一方面相信，祂是宇宙的主；而另一方面，卻按自己的意思生活。作惡，不單指不肯作一個守法的公民，或是觸犯十誡而已。作惡乃是按照自己的價值觀與目標生活。而這兩者，都沒有經過神的火——神在我們身上的旨意——鍛鍊。我們若未經深入禱告，便貿然決定我們所要作的事，這就

是作惡的。我們可以是一個受人尊敬的教會人物，卻從不每日向主報到，請祂指示我們應當說什麼，做什麼，用些什麼，積蓄些什麼。

這是危險的。倘若我們沒有經過長時間禱告，與神交談，便草率作出重大決定，這不僅會把自己和別人的生命搞得亂七八糟，也會因爲沒有神的啓示，而錯過許多可能性。一位沒有神引導，憑己意行事的信徒，居於教會或社會的領導地位之時，他就可能會成爲拓展神國的威脅。他可能會妨礙進步，把人領往錯誤的方向，使別人的潛力無法發揮。

我們大家都知道有一些基督徒，他們的價值觀受到一些不合聖經的假定所支配。他們所信的，皆受由文化薰陶培養成的觀念所控制。爲害更大者，是他們確定爲可行的計劃，都排除了神會介入的可能性，也不留餘地使聖靈的能力可以運行。許多教會，皆由危險的，自發的，自限的領袖，甚而牧師，來領導。怪不得地方教會沒有活力，缺乏勇氣，死氣沉沉。我們很容易相信「不能」，而不容易相信「神能」——屬肉體的基督徒沒有能力。

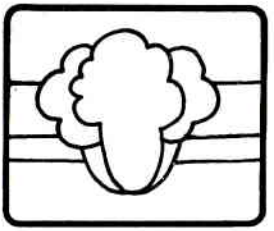
耶穌的比喻，給我們帶來了盼望。麥子和稗子可以一同生長，一直到收割。我們尚有時間省察自己，是麥子，還是稗子。神有恩慈忍耐，這也是祂本性中無可否認的一點。我們從耶穌整個信息的亮光，來思索這個比喻，就能知道，收割以前，我們生命尚存的時候，仍有可能從稗子，變成麥子。

我們可以成爲聖靈的管道，也可以成爲撒但的通道。這眞叫我們雙脚發顫。除非我們把生命的主要中樞神經、我們裡面的自我，交給基督，我們都有可能成爲不好的，有毒素的稗子。這就是爲什麼基督教歷史中，有那些興衰的歷史，有那些令人臉紅的事。並且，這也是我們這時代，教會所以無能得叫人吃驚的原因。

這個比喻的盼望，是要我們培養麥子，而不是薅出稗子。我們有責任確定自己是麥子。我們的職責並不在清除稗子。這是神的事。我們應作麥子生長，而不應因撒但利用稗子影響教會，就驚愕得手足無措。審判是每一天都臨到的，也是在我們

的末日要臨到的。審判麥子和稗子的根據，是看我們有沒有從承認基督爲救主，進一步以祂爲生命中每一方面，每一範圍的主。麥子和稗子的最後試驗，是看看我們有沒有完全把心思意念，以及我們在教會中、在社會中、一切的人事、職責，完全交給主控制。

我們這世代，教會會友的悔改進展雖然緩慢，卻是從不停止，並且一直向教會中最危險人物的階層邁進。主耶穌留下一個問題，只有我們能作決定：是作麥子呢？還是作稗子？我們當嚴肅自問，並且以毫無保留的把自己交託給主作回答，這樣，我們就可以肯定，我們是麥子，可以收割了。



8 暫且不要絕望

芥菜種的比喻　太十三31～32

有一次我在東部的一間旅館裡，睡不着覺。我尚未適應當地的時差。祈禱完畢，看了幾小時的書，仍無睡意。最後，我扭開電視。這是一部古老的西部片。播映中，插入一段三十秒的節目，吸引了我的注意。螢幕上打出了很大的字：「絕望以前，請打電話八六六—三二四二。」除了睡不着以外，我並不對甚麼感到絕望。可是，這引起了我的興趣。我就照着號碼撥電話。原來這是一個基督教危機扶助事工。我還沒有說明自己是誰，就聽到那邊有個女聲說：「在你絕望之前，試一試耶穌！請問我可以幫你什麼忙嗎？」我向她道謝，告訴她，我從加州來，惟一的問題就是睡不着，她笑了。我們談到她對心灰意冷的人的事工。後來，我回想到我認識的人中，有許多都好像在千鈞一髮的光景，瀕於絕望。我想到他們：有些人努力多年，希望改善婚姻生活，但幾乎已告絕望；另有些人也幾乎要對朋友或摯愛的人絕望；還有別的人，他們覺得，不論他們怎麼試圖改變事物，總是枉然。

你可曾有這類感覺？我們偶而都會有這樣的感覺：對人、對彼此的關係、對計劃、對希望、對夢想等等，有時也對自己，

都快要絕望了。

日前我走進一間運動器材店。他們有野外露營的維生用品，那天剛巧大減價。我仔細觀察他們所賣的每一份，專供在野外迷路，或失去與文明世界聯絡的人維生的用品。因爲我曾與東部的那個危機扶助機構的人談過，所以對那些用品中的一本小冊子，特別感到興趣。那本小冊子的名字是「絕望之前！」內容說到求生的十要。我不禁想到，今日對於那些在人生曠野中迷失，或是孤單的人，我們給予他們一些什麼以幫助他們？

本章的目的，是要取得耶穌對這種需要的答覆。「試一試耶穌」，這句話聽來簡單，行起來卻不容易。芥菜種的比喻，乃是耶穌給人充滿了盼望的求生用品。祂要我們在絕望之前，就認識祕訣所在。

耶穌的門徒以及跟隨者之中，有些都幾乎要絕望了。跟隨主上算嗎?有不同嗎?施洗約翰的問題道出了他們心底的思想，「那將要來的是你麼？還是我們等候別人呢？」這位拿撒勒的木匠可以成功嗎？祂眞是彌賽亞嗎？祂能影響羅馬堅强的政治結構或耶路撒冷宗教的權威嗎？爲什麼要等這麼久呢？我們還可以强調：罪惡這麼兇猛，改變需要很多忍耐，進步卻是艱難而緩慢的。

性急會產生灰心，而肇致自艾自怨。那時，我們就會說：「要是我能夠更有信心，那就好了！我若有足夠的信心以面對生命中慢得愁煞人的進展，那就不同了。我的信心就是不夠大！」彷彿一切的一切都繫於我們信心的大小似的。如此，我們就誤以爲，靠自己的能力就已經夠用。結果就會導致情緒的惡劣，耗盡我們的精力，並且，有如傳染病毒一般，擴散給周圍的人。

耶穌給門徒和我們的答覆一針見血，直透人心。我們的缺乏忍耐，乃是因爲自己能力不夠。耶穌用一個簡樸卻充滿了屬天眞理與盼望的比喻，給我們解除這問題。這個比喻簡單而直接。祂說，在你絕望以先，請想想芥菜種的比喻。

「祂又設個比喻對他們說：『天國好像一粒芥菜種，有人拿去種在田裡，這原是百種裡最小的。等到長起來，卻比各樣的菜都大，且成了樹，天上的飛鳥來宿在他的枝上。』」（太

十三31～32）

無論我們對什麼事、什麼人絕望以先，這個比喻都要給我們提供三個指望。

第一個指望，耶穌要我們認識微小事物的力量。略微了解一下背景會有幫助。芥菜是草本植物。那時候芥菜是巴勒斯坦地的園子裡的一種植物。有一種特別的芥菜，從種子長成到灌木，爲時頗短，不久就有如一棵樹。芥菜種這麼小，肉眼差不多難以看見；結果，枝子卻長得强壯茂盛。雀鳥不獨可以棲歇，也可以在上面築巢。

請注意這比喻中的那個中心人物：「有人」。這個「人」我們前面已經見過。這比喻也描述了神的本性。耶穌曾說過，田地是世界，撒種的人是人子。在這種瞭解之下，我們可以看到這比喻的意義。主自己是播芥菜種的人。這芥菜種要長得巨大茁壯。這種子是祂賜給我們的信心。信心在我們裡面生長，我們就可以被栽種在世界，見證神的力量可以如何治愈人的灰心。

耶穌本身的生命與事工，就是這個比喻的意義的實際模範。神播了一粒種子在伯利恆。祂的智慧和身量都一同增長。其後，祂出來，傳神國的道。祂傳講愛的信息，使人得自由，接着就是十架，復活。不停的增長！五旬節和教會的誕生把祂的能力釋放了。這棵芥菜樹——宇宙性的運動——矗立起來了。小小的開始；而得勝的結束仍在前頭。初期教會，以可以移山的信心，面對無法克服的重重障礙之時，必然從這比喻大得指望。

耶穌說這比喻，盼望祂的門徒敢於相信，他們眼前所見到的這些事只是世界改觀的開始。神正在進行祂的計劃。祂怎麼進行呢？這就是神藉着祂的兒子所講的這個比喻表明出來的。神在芥菜種上所行的同樣神蹟，也要顯在他們身上。

這引到求生祕訣的第二部份。耶穌曾在別處說：「**你們若有信心，像一粒芥菜種**……」我們灰於灰心的時候，必須謹記，使事物改變的不是信心的大小，而是神浩瀚的能力。基督矯正了我們注意力的錯誤方向，使我們不再看自己信心的不足，而是定睛在神浩大豐盛的能力上。祂能使我們生長，使事物改變。

我們所須做的，不過是撒下種子，把結果交給神負責。

今年夏天，我到台灣台北一個痲瘋病人的教會講道。關懷這一羣被摒棄的人的事工，是由一位偉大的女士，孫雅各夫人(Lillian Dixon)所開始的。這個組織就叫作芥菜種會。一粒無限微小的信心小種，釋放了神無限的能力。孫夫人相信，神呼召她開始這個工作。她完全相信祂。金錢開始從世界各處源源寄到，祂的事工得以擴展。結果目前這個組織高聳得有如巨大的芥菜樹。雖然她曾屢次灰心，想放棄，但神要使這位擁有像種子那麼小信心的小婦人，叫世界希奇祂的能力。如今，祂得着了榮耀。看見了他們病愈的軀體，改變一新的人格，我得到莫大的鼓勵、盼望。

請你注意那些叫你灰心的人、問題、工作等。問題並不是信心的大小。猶如開關之與電燈。我們惟一的工作，不過是輕輕撥開開關。

栽種芥菜種的祕訣，乃是禱告。主等待我們禱告說：「親愛的主，我現在正面臨難題，無法解決。但，我相信你能解決。我信靠你。只求你爲我，爲我所愛的人所定的計劃能得成全。我最害怕的，是錯過你爲我的好處而安排了的事。」

處理我們難題的方法，也可以應用於我們在基督裡的成長。祂開始時是以最小的芥菜種作開始。我們對祂的信心，起初雖然搖晃不定，但這信心開始了一個重造、重生的過程，這過程永不停止。我們若回顧自己頭一次交託禱告的時刻，再思想主如何改變了我們的品格和人格，一定會覺得驚訝的。

保羅十分明白神在他身上所成就的神蹟。他不再是昔日的人了；而將來的他，也與今日有別。神給予這位使徒忍耐的愛，使他能確信在別人身上必有的成長。腓立比有些基督徒正在掙扎，保羅就是他們的一大鼓舞，「我深信那在你們心裡動了善工的，必成全這工，直到耶穌基督的日子」（腓一6）。他又勸以弗所信徒把未來交託給神。保羅要他們知道，在基督裡，還有許多尚待發掘的事物，「並且照明你們心中的眼睛，使你們知道祂的恩召有何等指望；祂在聖徒中得的基業，有何等豐盛的榮耀；並知道祂向我們這信的人所顯的能力，是何等浩

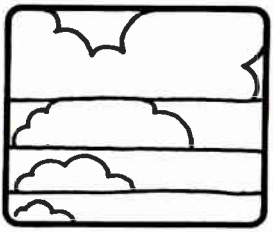
大，就是照祂在基督身上，所運行的大能大力，使祂從死裡復活，叫祂在天上坐在自己的右邊，遠超過一切執政的，掌權的，有能的，主治的，和一切有名的；不但是今世的，連來世的也都超過了。」（弗一18～21）

神在我們裡面動工。祂要使我們成爲神蹟，叫世界得知祂的作爲。祂還沒有完工；祂才剛剛開始呢。保羅接着就提醒以弗所人，神開始在他們裡面動工的時候，他們是怎樣的人。接着他又肯定地對他們說：他們確實有極大的改變。

回想我們才相信福音的時候，信心不過有如一粒芥菜種。神在這芥菜種上，作了怎麼樣的工。想及這些，便可以放心把難處交託祂了。祂要把你我，培植成一棵芥菜樹。這事必是要成就的。

長成爲芥菜樹後，我們就能鼓勵四圍頹唐喪志的人，使他們重新振作。解決困難的方法，頭一步是種下毫無保留信心的芥菜種。那些知道神可以怎麼改變事物的人，須常提醒那些瀕臨絕望的人。神沒有期望我們完全，祂只期望我們有活潑的盼望，並能以此感染別人，影響別人。我們一生中，到處都可能遇到失意的人。他們極度需要一顆芥菜樹可供棲息。這就是這比喻所要表達的最後眞理，一旦神使我們信心的種子長成芥菜樹，徬徨的飛鳥便會羣集而至，接受我們所發現的。

芥菜種的比喻，深刻地增加了我們對神本性這一方面的瞭解。祂告訴我們，祂就是能力，我們隨時可以支取這能力。絕望以前，請你播下信心的芥菜種，然後靜觀神奇妙的作爲。



9 改變你的個性

麵酵的比喻　太十三33～35

「我變了一個人！」一名中年藝人滿有把握的說。她剛作完臉部整容。那位整容專家的手術舉世著名。他妙手回春的除去了她臉上被歲月、困苦深深刻下的痕跡。她的眼袋消除了。美容醫生小心切開了她的髮邊，拉平了她額上的皺紋。

我必須承認，這位女士看來年輕了十五年。往日臉上飽經風霜的痕跡，如今已經消逝無踪。

「妳眞是煥然一新了唷！」我說，深信她所受的苦，所花的錢並沒有冤枉。

「我只希望永遠都能保持這樣！」她回答說，聲音有一抹傷感，這與她如今平滑的娃娃臉很不調和。

「妳的意思是什麼呢？」我問。但我立刻意會到，她的憂慮乃是，她躭心這個有如面具的整容手術，並不能持久。

「醫生告訴我，除非我裡面的思想和感情的模式有所改變，整容手術及拉平臉皮的結果才能持久。他說，我的臉孔表現了我的心理，我若不懂得生活，三年後就會恢復原來面目。他建議我去看心理醫生，或是找找教會的人輔談，『改心』可以幫忙我維持整容的果效。」

令人驚訝！整容手術改變了這位女士的容貌，可以給她暫時有自信的自我形像，卻不能改變她的個性。她要成爲一個新人不光是靠一張新臉孔，她必須改變她的個性，才能成爲一個新的人。

個性的改變不容易。我們大部份都是由學習和經驗所塑造出來的模式。我們是受條件限制的被造之物。多半的權威學者都說，一旦早期的訓練、榜樣、模造，形成了一個人的個性，就無法加以更改。本章的目的，是要反擊這個論調。

個性乃是我們個人一切的總和。是我們每一個人裡面自我的外在表現。這內在的自我構成我們，賦予我們特性，使我們與別人不同。個性是我們獨有的整個組織，構成了我們實質的自我——先天氣質、信念、信仰、衝動、慾望、心願、和本能。

我們四周的人就是藉着我們的個性來認識我們。個性就是外表可見的我，在人生各種際遇和對話中，別人所經驗到，所建立感情的對象，所反應的對象，就是這個自我。個性就是發生在我們身上、四周、我們裡面的一切事物之產物，我們如泥土，而環境、教育、文化、親友、經歷等，都在各方面塑造我們的個性。我們竭力仿效的人，以及不欲受其影響的人，都有份於塑造我們的自我形象。我們期望自己成爲一個怎樣的人，我們的個性便朝着這個目標發展。但無論如何，無可避免的，我們裡面的人掌管了我們外在對人所表現的個性。要改變個性，必須改變我們皮膚裡面的價值觀、目標、感情、態度、自我評估等等。

這就是耶穌要着手的地方。祂能變化我們的個性！

但祂從沒有說過這話。聖經上沒有這樣的記載。然而耶穌所說過的，所行過的，以及目前所作的，樣樣都是極端的改變與重塑人的個性。並且祂十分關心我們的個性。祂召我們作祂的子民，要把我們重新塑造成祂的形象，然後把我們差遣出去，過着個性得自由的生活。祂在我們裡面所作的，乃是爲祂通過我們要在世界上作的事作預備。

麵酵的比喻，是講到變化個性的比喻，結果就是以基督爲中心的個性，這樣的個性擁有能叫人改變的能力。這比喻讓我

們看到神國能如何改變我們，以及我們這些已經改變了的人，能如何影響世人。耶穌告訴我們，福音如何進到我們裡面，然後，我們又當如何把福音帶到世界。

「天國好像麵酵，有婦人拿來，藏在三斗麵裡，直等全團都發起來」（太十三33）。

麵酵是發麵時留下來的一小塊酵母。這塊酵母存放之時，就不斷在發酵。經過一段時間。它就可以作爲下次發麵使用，使全團生麵都發起來。麵酵無聲無息的，就把生麵發了起來，改變了生麵的本質和體積。

耶穌以這家喻戶曉的事作盼望的例證。這比喻說明了祂如何在歷史中工作，如何在我們裡面工作，以及我們當如何在世上工作。

顯然，主視祂自己之道成肉身爲麵酵。神的能力被揉進到了人性的生麵裡。祂的生命將要改變歷史的外觀。起初不能被覺察，後來卻是人所無法否認的。耶穌是神的豐盛注入新的生命。福音開始一個新的創造，猶如麵酵之以它的力量征服全團生麵。基督把一種全新的因素帶進了生命：神國的福音，神在一切生命中的統治管理。基督的生命和信息，有如加入麵酵；祂的死，有如注入麵酵的能力；祂復活，有如釋放麵酵的滲透力；祂藉聖靈同在，現在正在滲透全個生命。生麵已給發起來了！

天國的子民生於社會中，有如神國的酵。個人往往就是關鍵之所在。整團人性的生麵，是由多部分組合而成。麵酵使生麵內的每一分子完完全全的改變。這就是指你跟我！主使我們發酵，然後使用我們，使整個社會發酵。祂改變我們的個性，叫世人看到祂在先求神國的人身上所成就的作爲。讓我們看看這是怎麼發生的。

基督把祂的愛和赦免賜給我們，我們接受之時，基督的酵就進入了我們的生命。我們知道無論我們是什麼樣的人，祂都接納我們。但祂不要我們就停頓在這個地步。祂的酵，進入我們生命，就將我們全人的麵團，重新組織起來。基督的進入强而有力，影響一切。基督持久不變的愛，瀰漫滲透我們的全人。

祂管理我們的一切。這頗叫人舒暢，但祂改變我們時，卻往往並不好受。

祂着手的方法，是從那些造成今日之我的那些因素開始。祂細察我們過去的經驗，問說：「那些因素造成了今日的『你』，讓我們先檢查一下你早年成形階段中的種種關係吧！」祂需我們一步一步的走過記憶的走廊。我們那些好的經驗，祂讚許認可；那些不好的、叫我們難過的經驗，祂幫助我們得饒恕，忘記。然後，祂再叫我們看到自己今日的本相，讓我們明白自己留給別人的印象是什麼。

首先，祂讓我們能欣賞自己個性的優點。然後，祂讓我們深入看見自己的態度、經驗、和習慣模式方面，那些妨礙我們長進，破壞我們與別人關係的地方。祂把我們偏離正道，背叛祂的地方，全部揭示出來。塑造我們個性的陶匠向我們啓示，我們若把這一切有問題的地方都向祂降服，我們的外表、言語、行爲將會有何等的轉變。

麵酵靜靜地工作。我們愈專心注視正在起發酵作用的主身上，我們就愈像祂。這就是基督徒令人震奮的長進過程。住在我們裡面的主，祂把我們造成完全像祂的模樣！我們的工作，不在努力發展基督徒的美德，而在把自己交託給基督。像基督的美德，是自然長成的。

我常常聽到人說：「如果我不像今日這樣；如果我能摒除自我，我就會更像基督徒應有的樣式。」這太荒謬了！就像麵不要作麵一樣。住在我們裡面的主要改變我們的生命，如麵酵使整團生麵的每一分子都被改變一樣。祂在我們裡面，我們在祂裡面。沒有人會把發了酵的麵團拿來分析，說某一部份是酵，某一部份是麵。這兩者彼此徹底混和，已經不能分開。這就是基督滲入了我們的個性，其影響範圍不斷地擴大。耶穌的應許也是祂的命令：「你們要常在我裡面，我也常在你們裡面」（約十五 4）。這就是變化個性的祕訣。

把個性清點一下，就可以使我們看到，酵的滲透力是怎麼徹底深入了。以下是我用以自省的問題：

我以爲自己的個性如何？

要是我能改變自己的個性的某一方面，我會改掉些什麼？

和我最親近的人，認爲我的個性如何？他們可能會建議我作那方面的改進？

我會喜歡別人的個性和我一樣嗎？爲什麼喜歡呢？爲什麼不喜歡呢？

列出我個性的五項優點。再列出五項缺點。

倘若基督要評論我的個性，祂會怎麼寫呢？

以上問題可以幫助我們，使我們作具有創造性的自省的禱告。這樣就敞開自己，可以聽主的聲音。現在，請用一段長時間不讓別事打擾，默想一下。描繪一下你自己的個性。然後再求問，你所描繪的這一幅畫中，那些部份是麵酵要加以改變的。

最後要清點的一部份，就是寫下你學習了些什麼。把日記本跟聖經放在一起。列出你個性中需要麵酵改造的地方。天天把主改變了你的地方記下來。你必然驚奇，而你周圍的人都會高興、感激！

我經歷過以上的這種清點工作。信主之初，麵酵進到我裡面之時，我的個性是集惹人討厭的個性之大全。因沒有安全感，我表現得心神恍惚。那時，我是學戲劇的學生，常常上台表演。我說話有如在朗誦莎士比亞。我誤用天賦的智慧、聲音、外表，因而妨礙了我與人的交往。我心裡有基督的熱情，外表卻顯得高傲。我自小便養成完美主義，因而愛論斷、好批評。野心又叫我愛爭競，把自己的成就看得比把基督介紹給人更重要。

後來，在我作基督徒之後不久，我就從麵酵的比喻，發現了得釋放的能力。從那時起，這比喻就一直影響我。如今，事隔多年了，主仍在工作，在塑造我的個性。祂尚未完工，也不會完工。我可以肯定，直到我死的那一天，我一定還可以看到下一個階段是什麼，麵酵要在我個性中那些新的地方工作。

由於我可以把我個人個性變化的過程和別人分享，使我在人羣當中的服事工作，就變得更具探險性。我一生中最興奮的時間，就是我能參與主的工作，將麵酵安置到人的裡頭。看到人進入天國，讓基督作王管理，在他們的個性裡起發酵作用，因而有改變，有所長進，實在叫人欣慰。

日前我讀到一篇剖析人性之可怕的文章，文章說：「一個男子，若是專好追求異性，他就是到死的一天，還是一樣。只有在小說中，才會在最後一章出現神蹟，什麼酒徒最後戒酒，改過自新。脾氣壞的人變得和藹可親，吝嗇鬼變得慷慨大方，悍婦變成溫柔得把牛奶放在嘴裡也不會溶化等等。現實中絕沒有這樣的事。人習慣了怎樣，就一直怎樣。」

我不相信這樣的事！根據我的經驗和觀察，那些有主的酵動工的人，在在都向我說明，個性是可以改變的。

看看那些門徒。耶穌沒有在他們身上工作的時候，他們是怎麼一團沒有發起的生麵！門徒的個性，眞是千奇百怪：沒有安全感、熱心過分、內向、遲鈍、自高自大、好爭競等等。祂召他們，使他們可以「與祂同在」。這就是麵酵進入他們心坎的時候。主把祂爲主的權柄之力量，藏在他們心裡，就如比喻裡的那個婦人一樣。變化過程就開始了。主在世服事的日子，門徒聽祂講論，觀察祂的行爲，麵酵就搓揉進了他們裏頭。可是要等到五旬節之日，這位麵酵自己，才接手掌管門徒，叫他們成爲使徒。主不但是外面的榜樣，祂更是從裡面給他們加力，重新調整他們的方向。耶穌所應許的，在神的國裡有新的創造，這應許現在已被這些新造的人所擁有。但是麵酵在他們身上的工作尚未完畢。使徒行傳的記錄描寫了他們繼續不斷的變化。

基督改變人個性的能力，最生動、最戲劇化的實例，莫過於在大數人掃羅身上所發生的。從心理方面來看，這位受命去逼迫基督徒的法利賽人，他的個性是嚴峻的、堅決的，非達到目的不可。這樣的個性，似無變通、扭轉的可能。其後，他碰到了一位他決心要殺害的人。司提反見證活的基督，以及他被石頭打死的時候，臉上所充滿了主的榮光，這些都留給掃羅一個深刻、不能塗抹的印象。酵在這位殉道者生命上所產生的作爲，現在開始在這劊子手身上發生作用。

後來，在大馬色路上，保羅碰見了這位麵酵。因爲遇見了主，掃羅眼睛瞎了，跌跌撞撞地走進了大馬色。數天之後，一位掃羅所要捉拿下獄的人，亞拿尼亞，成了揉麵的使者，使麵酵開始在這位蒙揀選的使徒身上作工。主對亞拿尼亞說，「你

只管去（找掃羅）。他是我所揀選的器皿，要在外邦人和君王並以色列人面前，宣揚我的名」（徒九15）。結果就產生了這個令人興奮的個性之變化。

保羅自述如何在基督裡長進時，說明了這個變化。他每一篇記錄下來的信息，他寫給每一個教會的書信，差不多都提及這件事。腓立比書第三章說，麵酵如何在他個性的麵團裡工作。他說，他是希伯來人所生的希伯來人，熱心逼迫教會的人，自以爲義的宗教家。後來他又說到基督在他身上的作爲。神藉十架恩典的義，矯正了他的性情。關鍵在於他個人認識了基督。基督是目標，是生命的獎賞。就保羅說來，成熟乃是生命完全向主順服，被主充滿，浸沒在主的裡面，由祂管理。「祂要按着那能叫萬有歸服自己的大能，將我們這卑賤的身體，改變形狀，和祂自己榮耀的身體相似」（腓三21）。

神改變保羅的作爲，成了保羅傳福音時最有力的內容。不論這位使徒走到那裡，他都領人歸主，鼓勵他們長大、成熟，成爲基督裡新造的人。他說：「若有人在基督裡，他就是新造的人；舊事已過，都變成新的了」（林後五17）。羅馬書第十二章第二節，解釋了上述的變化，「不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗，何爲神的善良，純全可喜悅的旨意。」保羅接下去說，恩慈、饒恕、火熱、關心別人等性情，乃是內心得到更新之外在的表現。他相信，我們可以有基督的心，引導管理我們的個性。

從保羅爲以弗所教會禱告中，我們可以窺見這位使徒對衆人的期望，「我在父面前屈膝，（天上地上的各家，都是從他得名）求祂按着祂豐盛的榮耀，藉着祂的靈，叫你們心裡的力量剛强起來，使基督因你們的信，住在你們心裡，叫你們的愛心，有根有基，能以和衆聖徒一同明白基督的愛，是何等長闊高深，並知道這愛是過於人所能測度的，便叫神一切所充滿的，充滿了你們」（弗三14～19）。這段話生動地描述了神放在我們裡面的酵。

以此爲根據，保羅向以弗所信徒挑戰，要他們長大成熟，有基督徒的性格，「我爲主被囚的勸你們，既然蒙召，行事爲

人就當與蒙召的恩相稱。凡事謙虛、溫柔、忍耐，用愛心互相寬容」（弗四１～２）。這位使徒盼望那些新的基督徒能完全了解自己的潛在能力。「在眞道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量。使我們不再作小孩子……飄來飄去……惟用愛心說誠實話，凡事長進，連於元首基督」（弗四13～15）。

我想，保羅所指的就是基督徒的品格。「就要脫去你們從前行爲上的舊人……又要將你們的心志改換一新；並且穿上新人；這新人是照着神的形像造的，有眞理的仁義，和聖潔」（弗四22～24）。結尾的時候，保羅又用這話勸勉，「你們該效法神……要憑愛心行事，正如基督愛我們……行事爲人就當像光明的子女」（弗五１、２、８）。基督聖靈的酵，把我們模塑成基督的形象。

保羅亦如此教導歌羅西人。基督的話語、豐豐滿滿的在他們身上，他們外在的個性，便會有憐憫、恩慈、謙虛、溫柔、忍耐、饒恕，能激勵別人等等的表現。

主在我們裡面作怎樣的酵，我們在世界上也當怎樣。我們若被酵發起，就要在世間，成爲神國發酵的使者。主要將我們搓揉進社會的麵團。我們要影響別人，有如基督之影響我們：深入、徹底、完全。

試觀察以基督爲中心的性格，如何成爲主的酵，影響世界。酵若滲透了我們裡面自我的每一部份，其效果必是人人可見。我們應引起人不住的發問：你怎麼會變成這樣的呢？我怎麼能得到你所得到的？

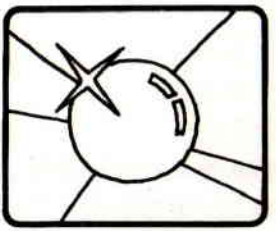
這叫我們看到基督在我們個性的每一方面都被彰顯出來，是非常重要的。個性消極、冷酷、沒有愛心等等，都與基督徒應有的個性相違。不是每個人都有吸引人的外表，然而，每個人都能有一個吸引人的個性。基督的愛心與熱情，可使我們擁有吸引人的個性。保羅希望我們答覆他問哥林多人的問題，「誰能看見你們中間有什麼不同呢？」你怎麼回答？

我們的個性，就是我們向着世界的窗。別人可從我們身上所發生的，看到他們也能得着東西。酵是在發酵作用的時候才

可看見的，而不是在烤好了麵包以後。我們的責任不在於要達到「完全」，而是要彰顯在我們裡面發生作用的酵。我們與人分享，主現在正如何工作，以及祂已經作成的工作，我們就能接觸到那些正在掙扎中的人。溫柔與坦率，能使我們在傳揚聖靈變化的工作時，帶有感染的力量。

我們的個性是否被酵發過，其試金石是，我們能向多少人分享我們的信仰。凡讓酵在裡面動工的基督徒，都會被那些希望得着這能力的人所包圍。

麵酵的比喻兼有挑戰與安慰。這比喻使我們知道，基督希望在我們生命上作些什麼。另一方面，又有叫人安慰的好消息，我們不必留在現今的光景中！現在，這酵在你的那方面動工呢？神召你與誰一同作發酵的使者呢？基督不會停止，除非祂完全變化了我們的每一部份，我們周圍所有的人，以及整個社會。



10 你就是珍珠

藏寶和珍珠的比喻　太十三44～46

那次大專學生退修會的主題歌是Ralph Carmichael所寫的「祂是我一切」。曲子悅耳，作者藉歌辭向主表達完全的委身。每一個晚上，大專學生們都以這首表達個人信心毫無保留交托給主的詩歌，作爲那天活動的結束。

我見羣星述說祂手工，
狂風怒吼彰顯祂威儀。
縱祂管理陸地和海洋，
於我又何益？
直等因信與祂面對面，
心中感受祂奇妙恩惠，
我才知道祂不是
遠居天上的神
毫不關心世人。
祂天天與我一起同行，
常常看顧免我走迷路，
引領我走天堂狹窄路，

祂是我一切，
祂是我一切！（註1）

我看到這些快樂的臉孔，朝氣勃勃的歌聲，心中更是盼望神成爲我的一切。在這次退修會中，我每一天都和學生們作個別談話的輔導工作。他們所掙扎的問題是：他們應該獻身於何事：學業、工作計劃、結交男女朋友、婚姻、成功、自我形象？他們熱切地問，「我怎樣才可以把神放在首位呢？我眞的想這樣作。你是怎樣委身，尋求遵行神的旨意呢？爲什麼作眞基督徒這樣難呢？」

神藉這首詩歌的歌詞，給我最後一次講道的信息。除非你能如此說，也如此相信，「我是神的一切！」你不可能說，「祂是我的一切！」

耶穌對門徒說了兩個類似的比喻，一是寶藏，一是重價珠子。兩個比喻的信息，就是我剛才所提及的。主召了比較貼身的幾個門徒密談。祂對這些聽道有反應的門徒說出訣竅，教他們如何把神國視作自己的一切。祂已經對羣衆說了好幾個比喻，我們也讀過了撒種和麵酵的比喻。如今，祂對信祂的人解說，天國的價值遠超乎一切之上。告訴他們，如何才可充分享受讓神在他們生命中管理、統治的喜樂。

這兩個比喻同是談到旨意，主題是知道並遵行神的旨意。門徒最迫切需要明白的，就是這個題目。耶穌用這兩個比喻激勵他們。假如我們讀這兩個比喻而沒有看到天國的王和天國的子民，那就不能體會到這兩個比喻的力量了。第二個比喻的激勵與第一個有關。我們要把兩個比喻一併來研究，以發掘其更深一層的意義。

「天國好像寶貝藏在地裏；人遇見了，就把他藏起來，歡歡喜喜的去變賣一切所有的，買這塊地」（太十三44）。

我們可以想像那個人的心情如何興奮。他以前也曾耕過這塊地多遍。烈日酷曬，汗流滿面，雙手疲困，仍緊握着犂。老是一樣的工作，勞力、單調。忽然間，犂頭碰到了些什麼，又是一塊石頭，必須挖出來，把它丟到田邊！他屈膝用手來挖，

挪開了一塊一塊的泥，下面的土很結實，挖不動了。他把手插進去，摸到那個東西。不是石頭，是一個箱子的蓋！那個人心跳加速。會是——？他知道，寶物多藏在地下。當時沒有銀行，大家都把寶貝藏在地裡。碰到戰事災禍的時候，大家逼不得已離開家園，就把寶物埋在地裡，盼望日後回來時可以再挖出來。這人發狂般掘，心裡想着當時拉比的律法，「找到的人就是得主」。他打開箱子，看見那些稀世貴重的珍寶，在陽光下閃閃發光，心裡興奮莫名。可是，他又猛然心驚胆顫。是否被其他的人看到嗎？他小心翼翼關起箱子，用泥土蓋起，不叫別人生疑。他下定決心，無論花費多少，一定要購下這地，寶藏便順理成章屬於他所有。他點清財產，準備購地，心內異常高興。與這寶藏相較，一切的東西都微不足道了！

耶穌捉住了我們的興趣。誰會對隱藏的財寶沒有興趣？我們都和那個犁田的人一樣。

現在，祂已經集中了我們的注意力，就再往下去說另一個比喻。內容似是一樣，卻又有別。這是有人尋找重價珠子的比喻。

「天國又好像買賣人，尋找好珠子。遇見一顆重價的珠子，就去變賣他一切所有的，買了這顆珠子」（太十三45～46）。

短短幾句話，卻使我們的想像力飛馳。我們可以感受到那人怎麼急切的要尋找最上等的珍珠。尋找，切望，不屈不撓。這人懂得珍珠。他畢生研究，和人交換，他往來各個村落，搜集更多更好的珍珠。聽說到有一顆完美無瑕，價值高於一切的珠子。我們猜想，這可能是埃及艷后克麗佩脫拉 (Clepatra) 所珍愛的、那顆價值四十萬美元的珠子。這位商人一心只想着這顆珠子，談話間常常提及，盼望可以找到一些線索，知道該往那裡去找它。他連作夢也惦念着它。他一刻不能或忘。

終於有一天，他找到了！他親眼看到了這顆珠子，深知所花的精力一點也沒有白費。多少錢？儘管開價吧！這人一定要買到這顆珍珠的！他喜不自禁。什麼都行——財產、別的珠子，甚至他的生命——一切都在所不惜。我們可以了解他終於購得這顆重價珠子時，該是何等狂喜雀躍。「是我的了！我花

了一切才購下來的，現在它是屬於我的！」

現在我們要思想耶穌所要告訴我們的是什麼震撼人心的眞理。我們第一個反應就是，「有什麼東西對我們這樣重要？我們把什麼東西看得如同寶藏和珠子那麼有價值？神和祂的國對我們如此重要嗎？」然後，我們再看看這兩個比喻，裡面還有更深刻的意義。再深思，我們就可以領受到發現寶藏的奇妙眞理。這兩個藏寶和珍珠的比喻，說出了耶穌熱愛我們的心意，以及我們生命中被祂所釋放的熱誠愛心。

耶穌說：「你就是寶藏！你就是重價的珠子！我找到你了！」

我們再看看主講這兩個比喻的背景，就可以明白這個眞理了。祂所解釋田間稗子比喻的意義，是我們了解這眞理的關鍵，「**那撒好種的，就是人子；田地，就是世界**」（太十三37～38）。在祂所講的比喻裡，大部份祂自己都是主角。

這裡，祂是耕地的人，是買賣人。關於我們，神說，「你是我的一切！我願爲你付出一切的代價！」

我們的心眼遙望向加略山，這就是祂所付上的代價。受苦、羞辱、十字架的痛苦，這就是祂爲你、爲我所付上的代價。希伯來書第十二章二節，在我們心中如雷的響聲，「**仰望爲我們信心創始成終的耶穌；祂因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐在神寶座的右邊。**」祂就是這般愛我們。祂爲我們降世，爲我們而活，爲我們而死，又爲我們復活。這兩個熟悉的比喻，閃出了新的意義。

我們再深入看看上的比方。寶藏，這叫我們想起，神多次稱以色列爲祂的珍寶。以色列是「**萬民中屬我的珍寶**（中文作「**作屬我的子民**」），**因爲全地都是我的**」（參出十九5）。珠子的比方含義深刻，補充了前一個寶藏比喻。寶藏的比喻說神如何珍愛祂的子民，爲了使我們明白祂的愛，神必須作些甚麼。

珍珠是外來侵害，和受損傷所造成的結果。它們是活的有機體所製造出來的。一粒沙滾進了蚌殼裡，蚌受沙石刺痛，分泌物一層一層的包裹住沙粒，逐漸便成了珍珠。創傷產生珍品。

「珠子」在舊約只用過一次。約伯說：「智慧的價值，勝

過珍珠」（伯二十八18）。但在那裡並不是代表以色列人。那麼，爲什麼耶穌說是重價呢？祂的比方，是經過細心挑選的。我相信祂心裡想到的是珍珠成形的過程。沒有加略山的慘痛、創傷，神的國不能實現。祂知道擺在前頭的是什麼。以賽亞已說得十分清楚。彌賽亞要「爲我們的過犯受害」。然而，因着各各他的創傷，神要得着世界。

只有愛的力量能叫我們明白，神怎麼重視我們。我們自我否定，因而變得軟弱。人生的打擊叫我們失去自信，自視過低。我們怎能接受神所賜的愛？我們不配神道成肉身；我們沒有作過什麼可以使我們配受這樣的愛。主知道我們過去所受的創傷和痛苦。祂就使這些創傷成爲珠子。這個比方有雙重的意義：基督於我們的意義，我們於基督的意義。

重點乃是：在神國的計劃中，你我是中心。神的統治須從我們裡面開始，然後在我們當中，最後直滲透生命的每一個角落。神揀選我們作祂對世界的計劃和旨意的管道。在我們進入天國以前，天國必先進到我們心裡。這就是主所要門徒明白的。一旦他們曉得神珍惜他們，他們就會不惜任何代價，要得天國的珍寶。他們得悉自己爲神的無價珠寶，他們就會變賣一切，去買那重價的珠子——認識祂，事奉祂。我們因主的愛得釋放，能以完成生而爲人的目的。

人們傳福音的時候往往喜歡說，在我們領略神恩之先，必須捨棄些什麼。這是本末倒置了。只有了解神爲我們成就了什麼事，方能促使我們有所回應、有所作爲。我們能夠「先求神的國」，乃是因爲我們知道祂尋找我們，並把我們找到，祂又以無限的愛和赦免，愛我們，接納我們。保羅曾體驗過這眞理，所以他可以說：「因我活着，就是基督」（腓一21），因爲基督曾爲他而活。使徒熾熱的心意，可見於下面這話，「不但如此，我也將萬事當作有損的，因我以認識我主基督耶穌爲至寶。我爲祂已經丟棄萬事，看作糞土，爲要得着基督……使我認識基督，曉得祂復活的大能」（腓三8、10）。這就是寶藏和珠子兩個比喻的主題了。以愛心回應愛心。作門徒的代價必須與我們主爲使我們作祂門徒所付的代價在一起合併瞭解。

這就是保羅要以弗所人明白的，「照明你們心中的眼睛，使你們知道祂的恩召有何等指望，祂在聖徒中得的基業，有何等豐盛的榮耀」（弗一18）。以弗所的聖徒，需要再次肯定的保證，使他們知道自己就是基督的嗣業。他們若能接受自己是蒙揀選的人，便會揀選遵行神的旨意，「所以你們該效法神，好像蒙慈愛的兒女一樣，也要憑愛心行事，正如基督愛我們，爲我們捨了自己，當作馨香的供物，和祭物，獻與神」（弗五1～2）。我們若接受祂爲我們所成就的，就知道自己當作些什麼。對我們個人如此，對教會、團契——改變生命的愛的機構——也是如此。「基督愛教會，爲教會捨己；要用水藉着道，把教會洗淨，成爲聖潔，可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷汚皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的」（弗五25～27）。

耶穌的愛心，目標乃是創造一羣新的人——教會——就是貴重的珍寶，要叫世人蒙福。彼得明白其中的意義；這事曾在他身上發生過。他十分明白他於主的價值，我們可從他寫給教會的信看到，「惟有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬神的子民，要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德」（彼前二9）。

初期教會的勇氣，乃是根植於神這種奇妙的恩典上。使徒行傳中所記載那叫人難以置信的勇氣，乃是來自十字架。基督被釘死、復活、顯現，就成了這羣蒙愛蒙赦免的新族類生命與活力之來源。他們組成了神國，也成了神國的傳播者。教會成了一個活潑的模樣，說明神對祂子民的永遠計劃。

現在，千百年已過去，寶藏和珠子的比喻還向我們發聲，要我們毫無保留的回應主。有什麼東西攔阻我們，使我們不肯變賣所有，付出所有，交托所有？我們是神所寶貝的人，這個價值還有別的東西可以相比麼？

奧古斯丁回答了這個問題，「主阿，我如今所害怕失掉的，乃是順服的喜樂。因爲你曾把它們從我身上扔出去。你，眞實、崇高、甜美的主啊！你曾把它們扔出去，你自己進來，取而代之，甜蜜超過一切的快樂。」

耶穌說：「神的國就在你們心裡」（路十七21）。當祂完

全統管了我們的心時，我們就可以禱告說：「願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。」就是說，祂的旨意成了我們生命熱切的目標。我們所有崇高的抱負，都要因這終極的目標而成爲次要。我們必須犧牲價值較低的珠子：娛樂、計劃、要務、聲望等等，以得着這珠子，就是讓神在我們生命中一切的關係上，職務上，完全掌權。

我們這個世代最大的需要乃是，基督徒要活出神國的意義。所以，我們須研經、禱告、思考、委身。我們愈認識基督，用長的時間向祂禱告，我們就愈發能知道祂的指引和帶領。倘若我們的生命被祂充滿，被祂的愛激勵，我們的生命將成爲如何，是可以想見的。我們若求祂，祂會向我們啓示我們當作什麼、說什麼，方能向別人表明祂的愛。祂會告訴我們，我們個人的，與人際的生活關係，有那些矛盾。我們社會中那些叫祂傷心的需要也會叫我們傷心，所以我們也會敞開心，關懷這些社會上的需要。我們若與基督親近，社會上的不義便會叫我們不安，我們必不會袖手旁觀。

我們有許多人，稱基督爲救主，卻從不敢以祂爲主。爲什麼呢？祂代我們答覆了：「那赦免少的，他的愛就少」（路七47）。愛心使人能生發愛。在我們能夠知道祂要我們向世人作些什麼以前，我們必須先知道我們對主的意義如何。我們要是知道，我們就是基督的珍寶，祂甚至爲我們而死，我們就會珍惜行祂的旨意，不惜任何代價。

那時，我們就可以唱：

愛既如此奇妙，深厚
當得我心，我命，所有。

承認了我們就是神的一切，我們便能自由地說：「祂是我的一切。」而且，最後還說：「祂是一切的主！」

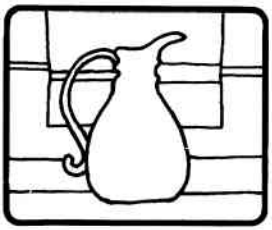
祂尋找至貴重的珠子，
我心歡樂歌唱；
我要唱，因我屬祂，

祂也是屬我。（註２）

註：

1. Ralph Carmichael, "He's Everything to Me," copyright 1964, Lexicon Music, Inc. ASCAP. All rights reserved. International copyright secured. Used by permission.

2. The Parables and Metaphors of Our Lord, G. Campbell Morgan, D.D., Fleming H. Revell Company, New York, p. 77.



11 更好的還在後頭

新布和新酒的比喻　路五17～39

我們所體驗的神，與我們對神的體驗，兩者之間有很大的不同。我們可能會過於倚靠以往對神的認識和了解，而對神不能有新的發現，以致妨礙了我們的長進。我們也可能會存着感恩的心，回顧神過去在我們生命中所成就的事，卻看不見祂現今在我們身上愛心的工作。

有些基督徒經常娓娓地道出，他們第一次如何在困難和問題中發現了神恩典的經驗。他們所珍藏的記憶，往往變得比神自己還重要。神要問一句，「那麼，你最近容我賜給你甚麼，爲你做些甚麼？」

有生命的基督徒必然會有的一個記號是，不斷增長。他能長大，有自由發展的能力。信心是具有動力的，不是靜止的。與神交通就如探險，沒有止境。祂盼望我們敞開心懷，可以進一步認識祂，在日常生活中與祂相會，天天更新。祂還沒有完成在我們身上的工作；因此，我們永遠不能停止長大。不論什麼事情發生在我們身上，都只不過是神彰顯大作爲之前的序曲。祂在我們裡面忙着，要大大的變化我們，要我們成爲祂所希望的樣式，我們才剛剛開始朝着這目標走呢！總沒有一個地步可

以叫我們自滿自足。主還在你我裡面作工。

可是，我們裡面都有點什麼，叫我們留戀在安祥的記憶中，不欲前進。這委實可悲。我們拒絕神的靈，不要祂滲進我們的個性和生活習慣那些尚未被觸及的地區。我們希望說，「主啊！我暫時已學夠了。且容我就此享受一下生命，不要碰到那些會迫使我改變與長進的艱難困厄吧。」

我們當中有好些人把整個信仰建立在個人對神的經驗上。我們的經歷塑造了我們。我們的經驗就成爲我們的限制，使我們對神的理解沒有辦法進一步的發展和擴大。我們的信心便僵硬，沒有活動力。我們硬要神按着以前的方式行事，照着老樣子來待我們。

人生有許多意料之外的事，這乃是意料中的事。我們絕對不能限制神，也不能說，自己已經完全認識祂。無論什麼時候，我們以爲已經把握住祂性情中所有「說不盡的豐盛」，很快我們又可發現，祂的豐盛中還有許多是我們未曾知道的。不錯，祂是「昨日、今日、一直到永遠是一樣的」，可是祂到底如何，須在永世中我們方得了解。神把一種特別的喜樂賜給那些有受教之心的聖徒，他們常常問，「主啊，下一步如何？」神藉着人生各種不同的際遇，不斷把祂自己性情的各部份啓示出來，我們若貪舒服，留在原地不動，就沒有辦法認識祂這些不斷的啓示。

這是我親身的經歷。我小心檢討神如何待我，確信神已將最好的賜給了我。這以後，祂就藉着一個機會或難題迫使我面對自己靈命的不成熟。我原以爲這機會或難題，遠非我能力所能解決。但祂爲我解決了。我驚訝，我懊悔怎麼會滿足於過去與祂的關係。

我體驗的神與我肉身對神的體驗，常常互相競爭。但是，神不容我觸犯十誡中的第一誡命——除祂以外，不可有別神——甚至不可倚靠舊日經歷，把這經歷當作偶像。我發覺，我之所以緊握着往昔許多重大的經驗，實在是因爲我懼怕未來。熟悉的過去所給我們的安全感是虛假的。我們要以信靠神作我們眞正的安全感，以信心面對每日所會遭遇到的複雜、不安的生活。

新酒舊皮袋與新布舊衣的比喻，說明我們對神的體驗是靠不住的。這兩個比喻告訴我們，不管我們過去對神的認識如何，都有可能成爲乾裂的舊皮袋，或是殘舊皺縮的布料。嶄新的經歷，有如新酒，會使舊皮袋爆裂。新的認識，有如未縮水前的布料，會扯破陳舊的衣裳。

這兩個比喻强烈的表明了神的本性。兩者都說到一個中心眞理：神比我們所知道的更大；祂是現在的主；並且，祂還要給我們新的認識，我們必須有敞開的心才能接受。

法利賽人看見耶穌的言行，與他們的宗教經驗不同，就十分奇怪。耶穌便說了這兩個比喻。法利賽人的神，是歷史性的神。祂曾藉一些重大的事件和信息、啓示了祂的性情，這成了希伯來宗教信仰的根據。逾越節、出埃及、西乃山與十誡、榮耀的王國、聖殿，以及昔日的先知等，都是神聖的。可悲的是這些以色列的領袖們，被囿於嚴格的信念，以爲往日說話的神，今日不再說話了。他們以爲，全能的神不會再行新事或介入人間。他們以爲，有了律法和解釋誡命的規條，把它們應用於生活上，就足夠了。獻祭的禮儀，僅是記念神過去的作爲，而不是仰望祂新的作爲。用以記念他們歷史大事的習俗禮節，反成了他們的羈絆。他們終於以禮儀慶典等等，取代了他們現在應該有的與神的親密交通。

他們因爲蒙神特別賜福，是蒙召的選民，便自以爲了不起。他們忘記，神賜福給他們，爲要使他們成爲別人的祝福。他們排斥別人，與外人隔離，以保持自己的獨特性。

無怪乎耶穌觸犯了這些當權人士。路加福音第五章十七至三十九節，我們看到他們已劃下了戰線。法利賽人與律法師從耶路撒冷下來，要調查耶穌的事工。他們看見了祂所行所言，便忿然定罪。主在這一對比喻中，述說神現在就要彰顯人所意料不到的能力，所以神的子民必須保持敞開的心靈。我們細讀這段經文，就可以瞭解法利賽人爲什麼會有這樣的反應，耶穌爲什麼會用這兩個比喻回答他們。

那時有幾個人，用擔架把一個癱瘓的朋友抬到主的跟前，想要獲得耶穌的愛和關懷。可是，耶穌講道的房子，擠得水洩

不通，他們無法進去。於是他們就揭開屋頂，把朋友縋下來，放到耶穌面前。主看透癱子需要赦免和得醫治。祂稱許這些朋友們的信心，便說：「你的罪赦了。」（路五20）

這句話拉緊了法利賽人和文士對神之體驗的舊皮袋。「這說僭妄話的是誰?除了神以外，誰能赦罪呢？」（第二十一節）他們不肯相信，過去曾這麼寬宏赦免其子民的神，現在能藉這一位拿撒勒的拉比赦免人。當時耶穌已經清清楚楚宣告，神已經成爲人子——彌賽亞，現在就在他們面前。祂能夠，也願意赦免人的罪。可是他們卻不願意去思想祂的這些話。請聽祂怎麼大胆地表白自己的身分，「但要叫你們知道人子在地上有赦罪的權柄」——就對癱子說：「我吩咐你起來，拿你的褥子回家去罷」（第二十四節）。主赦免癱子後，癱子就得了醫治。耶穌總是知道，我們最急需的東西是什麼。

在場的人都嚇得惶恐不已。連文士和法利賽人都同聲說：「我們今日看見非常的事了。」（第二十六節）

第二件事也同樣是向那些領袖官員們乾皺的舊皮袋挑戰。耶穌呼召一位名叫利未的稅吏跟從祂。在巴勒斯坦，他們把稅吏列爲最可惡的人。稅吏與羅馬政府勾結，向百姓抽取苛捐重稅。但他們最憤恨的，是除了例常稅捐外，稅吏可以索取額外稅錢，中飽私囊。猶太人輕蔑稅吏，一如輕視妓女和撒瑪利亞人。這些內奸已不能參與他們的敬拜，不能享受他們的宗教權利和本國遺產。

耶穌召利未爲門徒，叫來自耶路撒冷的這些官員們驚愕不已。這件事要比自稱爲人子，能赦免人的罪更嚴重。這與他們對神的體驗不符合，跟他們兒時所受的教育，要怎麼對待稅吏，正好是背道而馳。

耶穌應利未之邀，到他家中作客；與利未舊日的稅吏朋友相聚。這更使耶穌和那些從耶路撒冷來的調查委員之間的衝突達到了最高峯。利未盼望朋友認識這一位改變了他生命的主。當我們得到了新的快樂，總是希望讓每一個人都知道。

這可不得了，文士和法利賽人怒氣爆發，公開斥責。他們向主的門徒埋怨說：「你們爲什麼和稅吏，並罪人，一同喫喝

呢？」（第三十節）

耶穌回答時，又再一次宣稱祂是彌賽亞。祂引新郎的故事作貼切的說明。彌賽亞的時代，有如婚筵一般歡喜快樂。藉此，耶穌再一次表明自己的彌賽亞身份。

和祂同在的生活，就像陪伴新郎的人和新郎同在時一樣。他們心中所充滿的，是一片喜氣洋洋。

說一點歷史背景可能有幫助。耶穌的時代，婚禮後要慶祝整整一個星期。參加者都可盡情歡樂，不受宗教禮儀條文的拘限。彌賽亞時代也是這樣。新郎耶穌已經帶來了空前蒙神賜福的時代。在這種情況下，主回答文士和法利賽人的批評說，「新郎和陪伴之人同在的時候，豈能叫陪伴之人禁食呢！但日子將到，新郎要離開他們，那日他們就要禁食了。」（路五34～35）

耶穌與那些領袖們對神的經驗，在三方面有強烈的衝突：神在人子身上，現今就有赦罪的權柄；用愛接納呼召稅吏；並與罪人一同坐席。那些領袖們無法了解這些。耶穌講這兩個比喻，爲要使他們明白自己何以會感到不快樂。祂關心人的需要，過於關心古老的規條律例。神正要在彌賽亞身上行出新事，那些領袖們因有先入爲主的觀念，所以不能體驗這件新事。

主講皮袋舊衣的比喻，是要叫這些官員們省察自己。祂的意思是，「你們就是這樣——你們對神的經驗，有如舊皮袋，舊衣服。你們無法容納得下，也無法接受神在你們面前的新啓示。」

這兩個比喻，有三件事情吸引了我們的注意力。神是創新者，道成肉身的彌賽亞是新酒和新布，神要我們接受祂聖靈今日氣勢磅礴的大能。祂是創新的主，「看哪，我要作一件新事」（賽四十三19），這是祂在歷史中一直呼喊的宣告。祂的應許堅定，「我要使他們有合一的心，也要將新靈放在他們裡面」（結十一19）。彌賽亞要設立新約。祂就是神所要成就的新事。舊皮袋不能裝新酒，新布不能補舊衣服。

神是原始的創新者。耶穌在比喻中所用的「新」字 (Kainos)，意思是使之成爲新，使之看來有如新的一般。人一生中每一個新的日子，都是一個新的機會，叫我們領略祂新鮮的愛。祂可

以使用我們的日常工作，按照祂的心意，在我們裡面成就新事。我們的神有一切能力、物力、人力可以突破我們的自衞，使我們看到連作夢也想不到的一些可能性。祂只要求我們敞開心懷，把一切人事、職務的煩惱，一一擺在祂的面前。現在，祂正準備創新。祂的解決方法或答覆，並不是我們靠着自己的聰明和計劃，可以構想得到的。

但神所賜的，沒有一件比祂自己更好。耶穌是新酒。我們何止需要祂回答我們的難題？我們更需要祂同在的能力。我們的心智，都是因祂而造。我們讀比喻的時候，往往要重溫這個眞理。我們要住在祂裡面，祂也要住在我們裡面。這是新皮袋比喻的隱喻。

每一天，在不同條件下，我們都要把充滿活力的新皮袋呈獻給主。我們不能倚靠往昔的經驗，否則，我們的皮袋便有破裂的危險。

耶穌用大家熟悉的舊皮袋作比喻，說明祂用祂的同在和引導當作新酒充滿我們時，會有什麼事情發生。那個時代，他們用山羊皮作袋子，漆上瀝青，封上口。袋子頭部，算是袋嘴。灌滿了剛壓榨出來的葡萄新酒，他們就把袋子封緊。接着酒便發酵變化。新皮柔軟，有彈性，可以抵受發酵時强大的膨脹力。酒發酵，皮便伸展。

舊皮袋不能裝新酒，因爲舊皮已經伸展到了極限，乾了，呈裂痕了，也沒有彈性了。酒發酵的時候，必然會把皮袋爆裂，那時皮袋毀了，酒也沒了。

我們不知道耶穌心裡，是否想到約伯的話，「我的胸懷（心）如盛酒之囊，沒有出氣之縫，又如新皮袋快要破裂」（伯三十二19）。還是想到基遍人的代表，帶着破皮袋來見約書亞，假裝遠道而來，說，「這皮酒袋，我們盛酒的時候，還是新的；看哪，現在已經破裂；我們這衣服和鞋，因爲道路甚遠，也都穿舊了」（書九13）。我們不得而知。

但我們可以肯定，耶穌心裡的舊皮袋，就是以色列人的領袖們。還有我們！誰可以躲避祂强烈的暗示？我不能！

舊皮袋好比我們已經固定的個性、對生命先入爲主的概念、

對人的偏見、爲前途的計劃、對神未來的作爲、和有關自己會有什麼回應預先所作的肯定的想法。耶穌基督的主權，不能裝進這個舊皮袋裡。枯乾的舊袋必將破裂；我們會失去自己所珍惜的宗教，也失去祂。

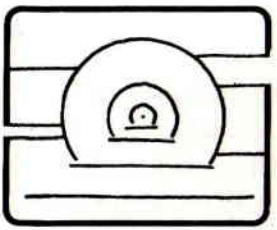
主一住進了我們裡面，一股力量便在我們裡面發動，一切都要變成新的。祂重整我們的腦細胞，使我們可以思想祂的心意。祂醫治、釋放我們的記憶，重新校正價值觀和人生目標，變化我們的自我形象。祂一直要到把我們塑造成祂的形象，才會滿足。重新創造的神蹟開始了——永遠不會停止。在我們裡面的舊人，被改造成了新人。這就是悔改歸主，和成聖的內在變化。我們在基督裡，成了新造的人。

舊衣新布的比喻，則是指外在的變化。主所要指出的重點是，我們需要有新的衣服，不是把舊的釘補。我們不能用福音釘補我們舊日的自我。聖經用衣服或衣裳所作的象徵，更叫這裡的意思顯明。主來到世間，生活、受死，是要給我們披穿上神的公義爲衣裳。保羅說，我們當有何回應，「穿上新人，這新人是照着神的形像造的，有眞理的仁義，和聖潔」（弗四24）。「就要穿上憐憫、恩慈、謙虛、溫柔、忍耐的心」（西三12）。在基督裡，新人並非衣衫襤褸，釘補處處，也不是修改款式——而是新衣，用基督自己的性情造成。

今日的教會，十分需要這兩個皮袋和衣服比喻的信息。我們當中有些人從沒經歷過基督像新酒一樣住在我們裏面。我們的袋子空着。但我們當中大多數的人都快要爆裂了。因爲我們獻給基督的皮袋是枯乾的、龜裂的、用過的。跟隨基督要牽涉到我們的內心、與人的關係、社會的問題，這一切都叫我們不安。從另一個角度來看這個比喻，我們宗教的每一根纖維都被拉緊到快要斷裂的程度了，因爲我們只用部分「福音」的新布塊，來釘補我們的「自滿」，這就已經叫我們不安，不舒服。

因着以上的信息，我立了一個心志，盼望你也有同樣的決志。我藉着研經，並多年與主的相交，學習了不少。但我想，未來的歲月，將更令人興奮。你以爲怎麼樣呢？若然，我盼望大家扔掉一切虛假的驕傲，不再倚靠過去，重新開始。我往日

對神的體驗，絕不能代替今日對神的體驗。「主啊，這是新皮袋!求你充滿我。這是我赤裸的需要，求你用你的性情覆蓋我。」如今，我可以等待神新的作爲了！



12 你要的是什麼

街量的比喻　路七31～35

倘若今天就去世，你是否已經完成你生而爲人的目標？

你的人生目標是什麼呢？你說你一生終極的目標是什麼？你個人特有的目標是什麼？

你以爲神會怎樣回答我們各人的這些問題？祂爲我們全體有一個根本的共同目標，但祂也分別給各人一個次要的目標。各個人若完成自己的目標，就是完成了那個根本的共同目標之某一部分。

我常常自律，不住調整焦點，對準自我的目標。起初頗爲吃力，後來倒還覺得自如。當我們能夠再次把握住我生之爲人的原因，我們就可以重新感到自由、喜樂、無拘無束的生活。因此，我可以坦誠地說，我要是今日辭世，我已經找到了我生之爲人的原因。這樣，我就可以再次尋找我個人一生的目標了。而我就可以自由的爲每天生活中的機會和挑戰定下一個先後次序了。

當我們迷失了我們終極的、或是個人的目標之時，我們就失去了生命中最要緊的素質：熱誠。我們不再勇往直前、不再火熱、不再積極。熱誠的特徵是深厚的感情和確實的信心，是

堅定的決心和榮耀的獻身。

我們失去與神深入密切的交往時，就會變得消極、好批評、好論斷、反叛。我們拒絕神一再主動的表示對我們的愛，結果是麻木不仁，孤立冷酷，對甚麼都漠不關心。我們大部份的人都有過這樣的時候，而一個人處在這種情況下，就會有言語含混，優柔寡斷，僞裝假冒等現象。

法利賽人就是如此。他們拒絕施洗約翰，也拒絕耶穌的事工。別忘了他們是當時的宗教領袖。他們如此，我們也可能如此。我們可能會因爲獲得了一些宗教經驗，就變得十分偏狹，結果就迷失了那可以叫我們得到力量的目標。

耶穌說出孩童在街市戲耍的比喻，就是爲要對付他們這個嚴重的屬靈疾病。

「我可用甚麼比這世代的人呢？他們好像甚麼呢？好像孩童坐在街市上，彼此呼叫說，『我們向你們吹笛，你們不跳舞；我們向你們舉哀，你們不啼哭』」（路七31～32）。

耶穌是人生百態的細心觀察者。祂從日常生活常見的事物中取材作比喻。聽主說話的人，都看過兒童如何煞費心思，想找個遊戲打發一個悠長悶熱的下午。有些孩子要玩「婚禮」，有些要玩「葬禮」。大家喜好不同，街市上的孩子便分離，彼此嘔罵對方了。一幫孩子喊叫，「我們要玩婚禮，你們卻不玩！」他們無法合在一起玩一個想像出來的遊戲。大家堅持己見。孩子們不知道到底要些什麼，結果什麼都玩不成。

「孩子的樣式」和「孩子氣」差別很大。耶穌常舉孩童爲例，說明祂希望人的生活要誠實、有朝氣、坦率。**「你們若不回轉像小孩子……」**可是耶穌在這比喻中所描繪的，卻是不成熟個性中最惹人厭的特徵：一個被寵壞、令人厭煩的孩子常有的那種浮躁、輕率、不肯與人合作的態度。街市上的孩子所說的話，實際上是，「你們若不作我所希望的事，我也不作你們所希望的事。可是，我也不知道自己所希望的是什麼。如果你們作我以爲是我所希望的事，我也不一定會高興！」

從這比喻的上下文，耶穌所要說的話就可以很清楚地看到。路加的註解，是這個比喻的引言；而耶穌的闡釋，更叫人不能

逃避祂的信息。

解釋這比喻的關鍵，是一節叫人心裡不安的經文。「但法利賽人和律法師，沒有受過約翰的洗，竟爲自己廢棄了神的旨意」（路七30）。孩子玩耍的比喻，乃是耶穌對以色列領袖們生動的刻畫。他們背棄了神的旨意。耶穌知道，他們已經怎樣對待施洗約翰，也知道他們將要怎樣對待祂。他們不喜歡約翰，因爲他禁慾太過了；他們不喜歡耶穌，因爲祂太肯定了生命。他們排斥約翰，說他是魔鬼；他們輕看耶穌，因爲祂與稅吏罪人一同吃喝。他們兩者都不要。約翰，太嚴格了；耶穌，太不嚴格了。他們想希望要的是什麼呢？

耶穌的重點是說，法利賽人連自己想要的是些什麼都不知道。然而，存在這一層不確定之下的，卻是對神堅決的抗拒。他們不要神！宗教的規戒律例，已成了他們心目中的神。約翰與耶穌都要人悔改，接受神絕對的管理和統治。「神的國近了！」身爲宗教領袖，卻不認識神，不知道自己心底所要的是什麼，也不眞希望得到自己所要的，這眞是一個悲劇。

這把他們赤裸裸的揭開了。耶穌彷彿在說，「聽哪，你們說要神，可是你們的言行卻顯露你們並不要神。你們講論神的審判；但傳講這道理並要你們都悔改的，你們卻不接納。你們說，你們渴望彌賽亞來臨，只是祂來了，你們卻找各樣藉口拒絕祂。你們眞孩子氣！你們若有神的智慧，便會認識神的使者，就是要爲彌賽亞預備道路的人，以及彌賽亞親自所傳的眞理。你們已經患上了嚴重的宗教僞裝症。你們漫無目的胡扯瞎求，你們並不想要祂！」

這是主所講的，神的本性中很重要的一面。神是誠懇的。彌賽亞知道這點。祂是神成了肉身，表明神的眞誠，要拯救自己的百姓。耶穌知道，祂爲何臨世。衆人找到祂在靜寂的地方禱告時，祂對那些人說：「我也必須在別城傳神國的福音，因我奉差原是爲此」（路四43）。祂話中就表示了這份眞誠。其後，祂到耶路撒冷作最後一週的事工時，祂又說得明確有力，「我現在心裡憂愁，我說什麼才好呢？父阿，救我脫離這時候，但我原是爲這時候來的。父阿，願你榮耀你的名」（約

十二27～28）。神的回答，表現出無限的眞誠。「**我已經榮耀了我的名，還要再榮耀**」（約十二28）。十字架與復活，就是神得榮耀的最高峯。如今，我們若是眞誠，就能藉着基督，接受永生。主要我們眞誠，勝於一切。

現在，這個比喻與我們個人有密切的關係。我們不能再袖手旁觀，只採觀望態度。我們是這個比喻戲劇裡的一個角色。耶穌來了。我們對祂所傳的眞理以及受死赦罪之恩，反應如何？

耶穌來了，我們怎麼接待祂？

耶穌快要再來，我們有什麼樣的盼望？我們若愼重讀這比喻，必定會自問：我會如何待拿撒勒人耶穌？我們的回答，要看我們現在的作爲而定。要是我們不把自己看作那些街市上的孩童，以及孩子氣的法利賽人，我們就沒有領略這比喻的含意了。

這比喻激發我們把自己的目標弄清楚，並且眞誠的朝着所認定的目標生活。耶穌基督是我們終極的目標：認識祂，接受祂的愛，以愛回應祂，愛人如祂愛我們一般。我們各人都需在不同的境況時機中，活出這個目標。其中包括了好幾件重要的事：

我們與救主之間的關係，促使我們照祂的形象重新被改造。祂是我們的目標，是我們感情之所繫。我們須切慕認識祂，並且使別人也認識祂。

我們所關懷的，是畢生尋求並遵行祂的旨意。祂會把我們調往合宜的環境和人羣中，使我們能爲祂發揮效用。我們能知道自己所要的是基督。我們要我們所知道的：那就是基督住在我們裡面的大能。

多年以後，有位名叫保羅的法利賽人悔改歸主。他表現了耶穌所期望於法利賽人的眞誠。在往大馬色的路上，保羅既不知道他要的是什麼，也不要他所知道的。他窮一生之精力要打倒他所反對的。後來他親身遇見到了親愛的主，因而改變了人生目標。他與救主相交多年，有了長進後，保羅就能充分表現出他的眞誠。

使徒保羅給腓立比教會的信，充滿了明確的目標，深厚的

情感，不動搖的信念和不保留的交託。跟那些沒有目標，促使主說比喻的法利賽人相比，其差別是多麼的大。我們翻開這封書信，看看這個眞誠的人怎麼說：

「因我活着，就是基督。」（腓一21）

「只是我先前以爲與我有益的，我現在因基督都當作有損的。不但如此，我也將萬事當作有損的，因我以認識我主基督耶穌爲至寶。我爲祂已經丟棄萬事，看作糞土，爲要得着基督；並且得以在祂裡面，不是有自己因律法而得的義，乃是有信基督的義，就是因信神而來的義；使我認識基督，曉得祂復活的大能，並且曉得和祂一同受苦，效法祂的死；或者我也得以從死裡復活。」（腓三7～11）

爲這個目標，保羅忘記背後，努力面前，要得神在基督耶穌裡，從上面召他來得的獎賞（參第十三、十四節）。

保羅又在歌羅西書，闡明基督爲什麼是他的生命：「愛子是那不能看見之神的像，是首生的，在一切被造的以先。因爲萬有都是靠祂造的，無論是天上的、地上的、能看見的、不能看見的，或是有位的、主治的、執政的、掌權的，一概都是藉着祂造的，又是爲祂造的……因爲父喜歡叫一切的豐盛，在祂裡面居住。既然藉着祂在十字架上所流的血，成就了和平，便藉着祂，叫萬有……都與自己和好了」（西一15、16、19、20）。神在基督裡面的心意，成了保羅生命的目標。基督是他的一切，因爲基督爲他作了一切。這就是熱誠：基督是一切，不然一切都不要。

除非我們已經看清楚自己就像街市上的那些孩童，否則，我們雖自稱爲基督徒，卻仍是拒絕基督的。我們會與法利賽人一樣，以虔誠的外貌說，我們在等候彌賽亞的降臨；只是祂來的時候，卻又棄絕祂。我們可以是教會會友，卻不要祂引領我們的私人生活和社交生活。

有一位同工，在中西部教會事奉。他以前曾熱誠向主，如今已變得相當冷漠。不久前我與他談話，他說：「我肯定知道，我不想要的是什麼。但我卻不知道我想要的是什麼。人家提出的意見，我都反對。可是，別人要我提出建設性意見的時候，

我卻無言以對。我對教會行政許多無關痛癢的小事，都看不順眼。差不多每一個人，每一件事，我都要抨擊。」多可悲的光景。

要知道，我們前面若沒有一個目標，無論別人的目標是什麼，我們都會看不順眼，會吹毛求疵。問題乃在於我們與主的關係，以及我們有沒有順服於祂的帶領和引導。教會的執事會、董事會，也會如同街市上意見對立的派別，孩子氣的埋怨說，「你不支持我的提案，好，我也不支持你。」這種情形，完全是因爲不理會主，不讓祂全權管理。我們若對教會的主有熱誠，無論是教會、是個人，都會大不相同了。

一位女士跟我談到她的婚姻。她一口咬定，問題是出自她的丈夫。她說：「只要他肯改變，我們的婚姻便會平順了。」我聽她抱怨似乎有幾個小時。後來，我請她列舉十項要求，說明她對丈夫的期望。接着我拜訪她的丈夫，把她的期望告訴他。我們詳細討論，怎樣可以叫她滿意，這位丈夫表示願盡力而爲。我一直和他們保持密切接觸，關心着他們的情況。男的竭力改變，但無論如何，女的總是不滿意。幾個星期以後，這位太太又來找我。脫口而出，說：「現在我該怎麼辦呢？我的丈夫什麼都依我了，可是我還不高興。我那裡不對勁呢？」

問題的答案是她與主的關係。這位女士在教會縱然活躍，只是從不讓基督完全掌管她的生命和她與人的關係。她的一切宗教活動，不過是遮掩她對主缺乏委身的煙幕。她丈夫的改變，無非揭露了她本身之必須改變。從她言語的背後，可以看出她乃是極想擺脫這段婚姻。可是她太虔誠了，不敢離婚。在她的丈夫作了基督徒，靈命漸漸增長之後，遂顯露出她個人之缺乏眞誠。很高興告訴大家，這故事並不就此結束。後來我們教會舉辦了一個退修會。這位太太遇見了救主。就是她長期以來所談論，及爲之籌辦種種活動的那位救主。現在，她知道她要的是什麼，她也要她所知道的主。

日前我教會的一位會友來看我，他談的話叫我十分高興。他說：「牧師，上個禮拜，我有了改變。我坐在座上，覺得主就在那裡。你說：『永生主就在這兒！』我就自言自語　說，

『這是眞實的！』我來崇拜，並沒想到要眞正遇見祂，或是讓祂特別摸着我的生命。可是，繼續聽道的時候，我猛然察覺我生命中，沒有讓主帶領掌管一切。所以我今天來這裡，希望鄭重的接待主。」

這就對了！鄭重的接待主。這是什麼意思呢？是否主掌管了我們的一切呢？我們的心，一切的人事關係，工作，錢財，盼望，以及計劃？祂一樣也不要少！

最近，我們教會決定爲世界宣教事工作特別奉獻。各人都求問主該奉獻多少——經常奉獻不包括在內。我們必須敢於相信，主會供應祂所指示的金額。有些事叫人興奮萬分。許多人認捐的金額，遠超過他們目前收入能夠負荷的。這些人有熱誠，神賜給他們額外的收入，全教會的人驚喜交集。主指示認捐金額，主供應所需的錢。一位女士寫信給我說，「我有固定的收入，主指示我爲宣教事工作額外的奉獻。那時候，我十分驚奇，不知道那裡能有這錢。一個星期以後，我收到郵局送來的一張支票，正是我所認捐的全額。神多奇妙！祂要的只是一個管道，能輸送金錢。」這位女士有熱誠，而熱誠的主管理萬有，就把錢送給她，因爲她是值得信任的。她所認捐的，就必照着去作。

聖靈無限的大能也是如此。祂希望我們敢於嘗試那些超過我們能力和才幹之外的事。我們若敢去嘗試，祂就賜下智慧、信心、分辨力、和各種需用，這都是我們作夢也沒有想過的。我們若鄭重的待祂，我們的人生，便有及時的神蹟。

我認識一對夫婦，他們有治病的恩賜。神藉這二人所醫治的肉體的、精神的、靈性的病人，名單一大堆。我們常常一起用午餐，交通神的作爲。每一次聽他們與神的交通，他們怎麼熱誠地信靠主的應許，因而使別人蒙福，的確叫我得着許多幫助。這些敢嘗試的人眞的相信神信守祂的應許。他們支取神那尚未被取用的資源，因爲他們熱切相信，他們的人生目標，就是關懷別人。他們知道自己所需要的是什麼，他們也需要所要的。這與街市上的孩子，分別多大！

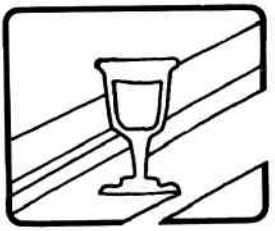
我們解釋主的比喻，至終不免想到復活的主對老底嘉教會那番深刻的話，「我知道你的需要（中文作「行爲」），你也

不冷，也不熱；我巴不得你或冷或熱。你既如溫水，也不冷，也不熱，所以我必從我口中，把你吐出去」（啓三15～16）。「溫水」原文作 chliaros，意思是令人作嘔的、微溫的。大概借用在老底嘉對面，希拉波立的礦泉爲喻。主要老底嘉火熱 (zestos)，熱愛祂，熱愛祂在他們身上的旨意。

我們向基督熱誠回應，都必須根據祂對我們大胆的應許，「我實實在在的告訴你們，我所作的事，信我的人也要作，並且要作比這更大的事，因爲我往父那裡去。你們奉我的名，無論求什麼，我必成就，叫父因兒子得榮耀。你們若奉我的名求什麼，我必成就。」（約十四12～14）

這使我們必須弄清楚，我們所要的是什麼。我們所要的若是符合祂在我們身上的旨意，加上我們的熱心誠懇，祂就必大大賜福我們。對這比喻中那些玩耍的孩童，他們所刻畫的法利賽人、還有今日的我們來說，惟一除去病根的方法，乃是熱誠。主問道：「你到底要的是什麼？」假若我們所要的對於我，或我們四週的人，都是上好的，祂定會爲着祂自己的榮耀，爲着我們的喜樂，賜給我們所需的。祂對我們各人的話乃是，「除非你所要的正是我所要求於你的，你的觀點和願望只能增添你的煩惱；你會一下子便對自己不高興，一下子對別人不高興，不能與我和諧一致，也跟你自己不和諧：保守拘謹，猜疑。你要是全心歸我，就會有平安，和眞正的滿足。」我們若接納祂的話，不久就會知道我們所要的是什麼，並且會要我們所知道的。我們的目標便是榮耀祂，享受祂，直到永遠。

熱誠的主，萬有的主說：「我知道我向你們所懷的意念，是賜平安的意念，不是降災禍的意念，要叫你們末後有指望。你們要呼求我，禱告我，我就應允你們。你們尋求我，若專心尋求我，就必尋見」（耶二十九11～13）。我們需不斷地、熱誠地尋求神的旨意，從現今直到永遠。我們的一生不是遊戲，而是神爲我們定下來的，眞正令人興奮的一個計劃。



13 彌賽亞的喜筵

大筵席的比喻　路十四1～24

大筵席的比喻大家太熟悉了。我們重複聽過多次，重複讀過多次，可是結果反而更難了解其更深的意義。然而這個比喻也必須有親身的體驗，才能明白其眞諦。我們必須進到耶穌的心，在那裡我們才可以看到、感受到、並聽到神本性裡引人哀感的一面。也只有進到那裡，我們才能捕捉到這比喻中更深一層的意義。要進到那裡，惟一的方法就是禱告，「主啊，你說的這個比喻，有愛的邀請，有我們推搪的藉口。到底你說的時候，心裡有什麼思想？有什麼感觸？」祂邀請我們進入祂的心中，讓我們的心與祂的心一同悸動——然後，又因祂眼睛所見、耳朵所聞，讓我們和祂一同心碎。

有個法利賽人的首領邀請耶穌到他家參加筵席，這對主來說是十分重要的。主自知，祂就是神的彌賽亞。以色列人的文學、禮拜儀式，在在都說明彌賽亞時代的象徵乃是歡樂的筵席。就在前一天，主才說過有關筵席的話，「**從東、從西、從南、從北，將有人來，在神的國裡坐席**」（路十三29）。就耶穌而言，這個久所等候的時代已經來到。祂所參加的每一個筵席，尤其是百姓領袖的筵席，無不在祂心頭響起一個更深邃的意念。

讓我們和祂進入筵席大廳吧！那時候，主的看法也就成爲我們的看法。法利賽人可知道，他們的「貴」賓是誰？歷史的轉捩點，就擺在他們的眼前，他們是否了解？

我們與主一同進入筵席大廳的時候，就看出他們不知道這位貴賓是誰，也不知道擺在他們面前的歷史轉捩點。我們以前在主面前的光景也是如此。法利賽人爲這個人擺設筵席，可是他們並不接納這個人，也不欽仰祂，不然的話，這個筵席必然是彌賽亞的筵席。法利賽人身在筵席，卻沒有眞的赴席。

我們透過主的眼光，看到主人與陪客的態度都很拘謹，有所保留。他們密切的注意祂，觀察祂的一言一行。大廳中的氣氛是敵意的、競爭的。這不是喜慶，而是他們設下的巧計，要藉此衡量主。羣衆對主擁戴欽仰已經到達最高點。法利賽人有責任爲他們作出一個判斷。起初祂只是私下承認自己爲彌賽亞，現在，不論到那裡祂都直言不諱了。這些領袖們對主的態度曖昧，祂可以體會到他們心裡對祂的抗拒，我們也可以體會到。他們若知道他們的這位客人實在就是彌賽亞，這個筵席就要變爲彌賽亞筵席了。

可是法利賽人心中所想的是另外的一件事，貴賓座位要給誰坐呢？看來每一個人都想辦法要坐在最靠近主人的座位上。有些人越過我們和主，力圖得到人的讚賞和尊重。另有一些人似乎忘記了赴筵的目的，大家都裝得彬彬有禮。我們聽到法利賽人彼此間的對話，這些話很叫我們不舒服，「我來赴席，原以爲必定會坐首席的，這個主人到我家裡作客之時，我曾招呼他坐上位。現在我來參加他的筵席，他怎麼敢不給我上坐?!」

沒有人知道這是彌賽亞的筵席，連主人也不知道。他們請主來的目的，爲要調查祂自稱彌賽亞的事，可是，跟他們個人的事相比，調查的事反倒不重要了。他們的心思都寫在臉上，顯而易見。

想要坐最好位置的爭逐告一段落，大家都就坐了。突然發生了一件令人震驚的事情，法利賽人也難免一怔。一個患水腫的人走進大廳，直行到耶穌跟前。大家對這個不速之客的打擾似乎頗不耐煩——只有彌賽亞是例外。從這個人身上，正可以

看出人類的需要。神藉着這個人的出現，表明了人類的需要。因此在彌賽亞的筵席中，包括神一切的子民——病人、瘸腿的、貧困的。神知道自己所要作的事。

主知道這些外表敬虔領袖的心裡在想些什麼。他們在想祂會觸犯律法，在安息日治病吧？祂看透了他們存心不良，就提出了他們心中的問題，說：「安息日治病，可以不可以？」（路十四3）請看他們的表情！祂竟知道他們心中的思想，他們給嚇住了。大家看見神的代表出現，理應不必驚奇。法利賽人理當記得，彌賽亞來的時候，每一日都是安息日，全日歡樂安息。法利賽人筵席大廳的戲劇實由神導演。可悲的是，他們不了解這個事實，否則，祂們便會名符其實的參加這個筵席了！

從耶穌心裡的深處，我們可以感覺到，祂同情這位病人。我們多麼有幸，也能體會到主對那些有需要的人的愛。我們受到創傷或輭弱的時候，祂就是這樣憐憫我們！請看，耶穌全部的注意力忽然都集中在這人身上。祂溫柔，但堅定地拉着他，能力從祂的聖手湧出。耶穌告訴那病人，他的病已經好了。我們可以看到那個病人得釋放後的喜樂。

法利賽人擺這個筵席，爲的是調查耶穌自稱爲彌賽亞的事，這神蹟應該可以證明祂的身分吧！我們看看席上各人的表情——仍舊是同樣的冷漠想定人罪的態度。我們眞想搖醒他們，叫他們明白，這個人眞的是彌賽亞，那麼，他們參加在這位法利賽人家中的這個筵席，就是參加彌賽亞的筵席了。可惜他們錯失了這個福氣。

還好，因着治病這件事使大家都留心聽耶穌一席深刻的教訓。人比安息日的規則更要緊。他們留心聽着，主就往下談到在筵席中爭坐首位的情形。上位是好，動機卻不對。他們過於重視自己的面子，反倒忽略了主客。這一席筵席，乃是因爲祂奇妙的事工而設的，可是祂卻沒有受到應有的重視。

難怪耶穌要責備他們謙讓不足，有悖於互邀參加筵席的意義。有彌賽亞與他們同席，這次的筵席不僅是一次的社交活動。但是他們仍不能醒悟，神成了肉身，這一個嚴肅的事實就在他們當中出現，他們卻不知道。

主正在說話的時候，有一個人忽然脫口說出了一句不合邏輯的結論。這話眞叫主傷心，你可感受得到？猶太人爲了等候彌賽亞來臨的時刻，有一些流行的口號，這些口號喊得太多遍，已經失去了意義。爲了加强他們對彌賽亞的渴望，他們有一句口頭禪，「最好的還在前頭。」這句話流傳太久，重複太多次，已經失去了意義。他們重複這句話，卻沒有想到彌賽亞。那人背誦另一句流行的口號，卻不知道這句話中所存盼望，已在他們眼前實現。耶穌聽到這話必然爲之心痛。那位法利賽人用虛飾的敬虔背誦的口號是，「在神國裡喫飯的有福了！」（第十五節）他的意思是說，「等彌賽亞來臨的時候，可以和祂同席，那該多好！」他不知道彌賽亞已經來了。這位法利賽人，身在彌賽亞筵席，卻還茫然不知道！

現在我們可以看到這個大筵席比喻的重要含義了。這比喻的起因一如上述。不僅如此，這比喻還集中焦點在神以愛心邀請人來赴彌賽亞筵席的事上，也說明了祂自己的百姓不肯來的原因何在。耶穌又再應用比喻，叫法利賽人認識自己，也暴露了法利賽人不肯愼重接納祂的事工。

「有一個人擺設大筵席，請了許多客；到了坐席的時候，打發僕人去對所請的人說：『請來罷！樣樣都齊備了。』」（第十六、十七節）

這「人」是神。這比喻也啓示了神的本性。這比喻也使我們想起歷世歷代都是爲彌賽亞的來臨作準備，以及神所要賜予我們的無限喜樂。是的，一切都齊備了。神已親臨，住在祂百姓當中，這是應該慶祝的時刻了。

耶穌繼續說下去。我們感受到，祂因百姓的領袖不接納祂，而沉痛不堪，「衆人一口同音的推辭。頭一個說：『我買了一塊地，必須去看看，請你准我辭了。』又有一個說：『我買了五對牛，要去試一試，請你准我辭了。』又有一個說：『我才娶了妻，所以不能去。』」（第十八至二十節）

這個比喻列舉了許多推辭的藉口，意思是說，無論如何，總會有藉口的。這比喻暗示，邀請是在事前很久就已發出，而且大家都接受了。到了擺筵席的時候，主人再提醒那些答應赴

筵的來賓，他們卻對主人說出這些藉口。這些藉口均是自相矛盾，荒謬無理，分明是傲慢迴避。

誰會先買了地才去看的？耶穌那個時代，地很值錢，買地產是十分隆重的事，只有大富戶才會用談判方式購地。既使那人買了地，要去看看，也不成爲背約不赴席的理由。那人不去的原因，實不止此。他的心全放在這些物質財產之上。

第二位的藉口，也是不值得相信的。五對牛，就是十頭了，這是相當大的財產。一個人富有得能購下十頭牛，不差僕人去試，卻親自去試，這是很少見的。一如前述這個藉口，也站不住脚，沒有人會糊裡糊塗就購買牛隻的。要是那人嗜牛，要親自去看牛耕田的表現狀態，他大可另找一個時間去試，其實他就是不想赴席。他用藉口推託，胡編了一個謊言。

最後一個人說得更荒唐可笑，「我才娶了妻，所以不能去」（第二十節）。申命記第二十四章第五節，可以支持他不去的理由。因爲人結婚後一年內，可以清閒，不必辦理什麼事務。他不必聚會或出征。古時人對這節經文的解釋是這人眞的可以賦閒一年，使他所娶的妻快活。我們不明白爲何需要這樣！

這又是一個煙幕。這人是可以赴筵的。他用一個法律上的理由推辭，可是歸根究底，實在是他不想參加。

耶穌所要說的，是那些人並非眞心等候彌賽亞來臨。祂來的時候，他們的驕傲，和宗教上的自滿，使他們認不出祂來，也不能以順服和委身跟隨祂。這三個人的推辭，不過反映了神百姓複雜的抗拒心理之一部份。他們嘴巴說他們最希望要的是彌賽亞，他們心裏卻不如此想。

主把我們也引進了這比喻中。我們可以從這三個推辭的客人看到了我們自己。若神國的意義就是讓神全權管理我們的生命，那麼我們是不是眞的想要神的國？我們常常說，在生活裏怎麼需要主。我們眞的希望有祂？祂進入我們的生命中，要管理我們的心思意念時，我們爲什麼找藉口推辭呢？是否我們要按我們的方式與祂交往呢？你實在的理由是什麼？我的又是什麼？

從這比喻的結局，可以看到神本性中很重要的一面。神的

兒子坦白告訴我們，神會任由那些人推辭，祂卻要邀請那些自知不足，盼望與祂同席的人來坐滿筵席，「那僕人回來，把這事都告訴了主人。家主就動怒，對僕人說：『快出去到城裡大街小巷，領那貧窮的、殘廢的、瞎眼的、瘸腿的來。』僕人說：『主阿，你所吩咐的，已經辦了，還有空座。』主人對僕人說：『你出去到路上和籬笆那裡，勉強人進來，坐滿我的屋子，我告訴你們，先前所請的人，沒有一個得嘗我的筵席。』」（路十四21～24）

那些法利賽人曉得主所暗示的意思嗎？他們身在筵席中，事實卻是那些被邀而找藉口推辭的人。我們也一樣。我們心裡想着我們的藉口。我們也曾面對過神的恩慈、神的莊嚴，祂一而再、再而三的邀請我們。可是，總有一次，我們頑梗的抗拒會惹動祂的忿怒，那時我們就必須誠實面對藐視全能神的那些原因了。神現在又一次用加略山的寶血邀請我們，這全是恩典。

日前有一個經驗，叫我看到了這比喻的意義。我們家有一個特別聚餐，我的兒子問了一個問題，震撼了我，使我恍然大悟，原來我常常漂遊到自己的思想世界去了。

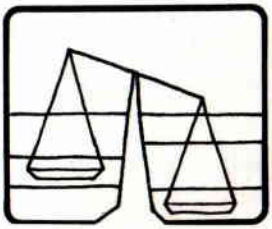
「嗨！爸爸，你在那裡？」他問道。

我當然在那裡，坐在餐桌首席，參與這個聚餐。我的兒子卻知道，我人在那裡，心卻漂遊到別處去了。原來那天我心裡牽掛着一個要緊的問題，回到家裡還是在想這個問題。我人在那裡，可是思想和感情都沒有投入那個餐席。

「嗨！你在那裡？」這問題可以叫我們大家反覆自問。神的作爲和啓示縱然四周環繞着我們，但我們仍然看不到。我們會身在教堂，心卻在別處。我們可能聽到奇妙的福音眞理，卻完全不能體驗。我們參加基督徒團契的時候，也會人在心不在。神已將主裡的友情賜給人，可是我們卻看不出這些主內朋友所表現出的祂的愛、祂的品格。我們周圍的自然界，正在唱着他們的讚美詩，歌頌造物者，我們卻不曾聽見。神已在祂奇異難測的恩典上，簽署了大名，我們卻不曾看見。

現在就是彌賽亞的時代，我們是彌賽亞的子民。筵席的餐桌上擺滿了各樣福分：愛、饒恕、住在我們裡面的大能力、無

窮的盼望。我們已經在這筵席中，願我們人在，心也在！



14 成功者的神

無知財主的比喻　路十二13～21

本章的標題，或會叫你吃驚。成功者的神？這是什麼意思？神只關心成功的人嗎？失敗的人祂不也關心嗎？聖經不是常常說到，神使用一些失敗的人，不介意他們的錯失嗎？是的。可是他們蒙主眷愛使用，大有成就以後，你怎麼說他們呢？你說他們不是成功了嗎？

有些基督徒以爲，成功就是罪。我們藐視成功的人。我們說到某人信主以前如何，總喜歡間接提到他信主之前，在世上有什麼成就，彷彿現在在基督裡的新生命，會叫他在世上一敗塗地似的。

主反對成功嗎？祂不喜歡我們使用我們的恩賜，賺更多財富，把我們的機會應用到最高極限嗎？爲什麼我們總是非議那些成功的人呢？我們有一種既愛又憎的表現。我們常責備那些富有的人，可是到了收奉獻的時候，又去找他們，支取他們辛勤的成果。我們敬重成功的藝人、領袖；同時我們卻留給人一個印象，他們若眞的愛主，就當變賣一切，全時間作聖工。那麼成功到底有什麼不對呢？

我們必須明白何謂成功。所謂成功就是指在你所嘗試去

作的事上順利、興旺、或有成就。成功的含意包括了計劃進行順利，心願得以達成，勞力有收穫。成功者乃是得償所願，完成其計劃的人。

這些定義都是好的。得償所願，達到目標，並非錯誤之事。最重要的是所追求的心願到底是甚麼。這才是衡量眞正成功的準則。

本章的標題有點是在玩文字遊戲。我們分幾點來看。「誰是成功者的神？」「神」是不是有眞假之分？我們可能爲自己製造一個神，然後環繞著這偶像，建立我們心目中的成功。我們當中有些人甚至把成功本身當作神。我們有可能把成功神化了，卻失去了與眞神之間的關係。耶和華神是創造主，是托住萬有的，是世人的救贖主。祂誠然希望我們成功——不過，是按著祂的計劃、目標、與步驟。眞正成功的人乃是以神和祂的旨意作爲衡量其成功的準則。

讓我們這麼看。神創造宇宙有一個目的，祂在歷史中一直朝著完成這個目的前進。祂在我們這個星球上，創造了植物、動物、以及人類生命的各個層面。祂創造人，使人愛祂，也蒙受祂的眷愛，與祂合作。祂盼望我們與祂有崇高的相交。雖然我們反叛了，神並沒有因此受挫。祂親臨人間，顯明祂的本性，啓示祂對自己百姓的終極目標。主住在我們中間，充滿恩典與眞理。祂活在世間，祂死了，又復活了，叫我們分離與背叛的罪可以因此得蒙赦免。

那同一位創造了我們、降臨拯救我們、又擊敗罪與死之權勢的聖靈，繼續與我們同在。五旬節以後，祂就居住在我們這些蒙赦免，接受祂的人的心裡。祂從我們裡面，呼召我們與祂一同合作，照祂的心意塑造我們的生命、人際關係以及我們的世界。耶穌說，我們要完全 (Telos)，像神完全一樣。希臘文 Telos，意思是終點、目的、或目標，也就是達到終點或者目標。如此，成功就是與神同工，把神的國建設在我們的心裡，我們的一切事務中，我們個人的人際關係上，也在我們的社會上。我們有生之年，不論是有什麼成就，累積了多少財物，獲得了多少名望，若非我們與主有個人的密切關係，追求遵行祂的旨意，以

祂的旨意作爲一切取捨的準則，都不是眞正的成功。現在神就盼望我們成功——照著祂的條件，藉著祂的能力，按照祂的時間的成功。祂是成功者的神。

好了，根據這個基礎，你認爲路加福音第十二章十三至二十一節比喻中的那個財主，是否眞是一個成功的人？請大家再讀一遍這個比喻，注意上下文。跟從耶穌的人羣中，有一個人要求說：「夫子，請你吩咐我的兄長，和我分開家業」（第十三節）。耶穌不要介入別人的家庭糾紛，執行遺囑或什麼的。祂看到那人話中的背後，存有更深的問題，「你這個人，誰立我作你們斷事的官，給你們分家業呢？」主責備他（第十四節）。祂就是彌賽亞，但那人並沒有承認祂的主權。否則，耶穌的回答可能又不同了。耶穌所看到、所聽到的，是那人的貪婪，他並非眞的要求伸張公義。主說話一針見血，「你們要謹愼自守，免去一切的貪心；因爲人的生命，不在乎家道豐富」（第十五節）。這人當場吃了一記悶棍。耶穌接下去說了一個比喻，就是我們一向稱之爲無知財主的那個比喻。這個比喻是針對那人對於成功混淆不清的概念而發的。

有一個財主，田產豐盛。他的倉房滿溢充盈。怎麼辦呢？最後，他喊叫說：「我要把我的倉房拆了，另蓋更大的！這樣我便可以繼續擴充。我有了多年的費用，便可安逸無慮。生活輕鬆——吃、喝、快樂！」（參路十二18～19）

這是成功嗎？從某方面而言，是成功了。他不但已得償所願，還超過所求的呢。但他失去了生命的意義。他從心底發出滿有把握的聲音，因爲他已經積貯得夠多了。神的聲音卻制止了他的自我滿足。

「無知的人哪，今夜你要死了，你所預備的要歸誰呢？」（參第二十節）

耶穌給這個駭人的故事加了一段註解，「凡爲自己積財，在神面前卻不富足的，也是這樣。」（第二十一節）

這個比喻中所用的代名詞，表示了這是錯誤的成功。按照原文「我」用了六次，「我的」用了五次，還有一個自鳴得意的「你」，也是指他自己。這人的整個生命，都是用在他自己

的身上。

這人「自己心裡思想」。他找錯了談話的對象。他和自己談話的結果，不外乎是個惡性循環，使他更加自我陶醉，更加自以爲是。他沒有和任何人討論他的觀點，更不用說和神交談了。他的目標是追求安逸、吃、喝、快樂，這就是他的成功。他決定使用那些財富的方法，都是爲滿足這些目標。他已經爲所有格代名詞所擁有了：「我的出產，我的糧食，我的倉房，我的靈魂。」最末一句實在是致命的錯誤。他與自己的靈魂商量，看怎麼可以更沉迷於物質主義的慣性麻醉中。

譯作「靈魂」的這個字是 **Psuchē**，意思是智能。這位無知的財主，根本沒有與他的靈魂接觸。他實際上是說，「想想吧，我用智能作的計劃可以成功的。我看重的，必能如願——我便可以安安逸逸，吃、喝、快樂。」

有這樣思想的人，並不容易滿足。我猜他永遠不能暢懷安享自己勞碌所得的果實。除非他有更大的心願，肯把財富用在更有需要的人身上，否則他不會安享快樂。財物若成爲我們心思的所繫，結果便會反賓爲主，控制了我們。物質主義有如無底深淵——沒有滿足之日。多！再多！這是人心裡致命的問題。

我們必須對 **Psuchē**（智能）負責。我們對自己、對生命、目的、以及命運的看法如何，可以決定我們未來的命運。有一句諺語說：「生不帶來，死不帶去。」這話不對！我們的心思叫我們成爲什麼樣的人，我們死時要把這個人帶去的。我們都要活到永遠的。問題是我們要如何、在那裡、與誰在永恆中生活。我們裡面的人會與我們一同進入永恆的。那時我們要脫離那叫我們與眞理隔絕的肉體與物質財富。我們若不是永遠活在與神相交之中，就是生活在沒有神的情況中。

死亡伏在每一個人的門前。或遲或早，死亡都會來叩門，而我們非應門不可。

成功者的神知道我們的思想把我們領到什麼樣的成功。在這比喻中，神對那人說的話語有如雷聲，「無知的人哪，今夜必要你的靈魂；你所豫備的，要歸誰呢？」（第二十節）根據「靈魂」一詞的意思，我們訝然明白，當死亡無情地叩門之日，

神向我們要的是什麼。我們必須爲我們心中的價值等級負責。我們須報告我們對生命的恩賜存有什麼思想。

這位患了「財富症」的人，如今必須看到土產、糧食、和更大的倉庫的本來面目——全不符合他生之爲人的理由。他空手而去，他所帶走的只是那被扭曲了的自我形象所塑造的「我」，很不愉快的「我」。多可怕！

現在，請看看耶穌說這比喻以前所說的互相對照的話，「**你們要謹慎自守，免去一切的貪心；因爲人的生命，不在乎家道豐富**」（第十五節）。「生命」，希臘文作 Zōē。意思是生命的本質，與死相反。耶穌來臨所要賜給人的，比物質更豐盛。祂生活、受死、又復活，爲的是要賜給我們更豐盛的生命——從今直到永永遠遠。祂所說的生命，包括了我們這個人裡面的心、靈、魂；也就是知、情、意。「人的生命」指我們裡面不朽的我，非肉體的死所能毀滅的。祂來，爲要叫我們裡面那不朽的、不死的生命，得著永生。這就是指我們和神之間從今到永遠的關係。

永生是在神面前富足，是眞正的成功。耶穌結束這個比喻時所說的話最清楚不過，「**凡爲自己積財，在神面前卻不富足的，也是這樣**」（第二十一節）。凡使我們現在不能在神面前富足的，都要在永恆裡，在我們死後，危害到我們的永生。

因此我們必須迫切思考，何謂在神面前富足？耶穌的信息集中的焦點是：屬靈的財富，是承受的，不是賺來的，是白白的恩賜。在神面前富足，始於建立與祂的關係。祂無限地眷愛我們，赦免我們。基督死，又從死裡復活，使我們能與神相和。當我們回應、接受祂的恩典時，我們就得重生了，開始有了新的生命。那就是我們得與神相交，與神相伴。

我們放下自己一生的方向、目的、心意，「先求神的國」，我們在神面前，便會愈加富足。我們生命的熱情，轉而用於尋求並遵行神的旨意。

我們在不知不覺中，開始慢慢長成基督的樣子。保羅說到基督的奧祕在我們裡面，有豐盛的榮耀，有榮耀的盼望（參西一27）。我們的心智品格，從裡面循著神的目標和策略而不斷

改造。

我們分享神的工作，神就天天引導，時時引導。我們開始漸漸明白所賜給我們的一切機會，都是有神的旨意的。我們碰到的每一個人，所處的每一個環境，都是爲要叫我們與神合作，成就祂的旨意。

神給我們的日程表，總是包括人和社會。叫人認識在基督裡的新生命，與人分享我們的盼望，這也是我們擁有的一部份富足。我們需聆聽他們說話，對他們有愛心，與他們認同，投入他們當中。我們愈將屬靈的財富分與別人，屬靈的富足便會愈增多，對我們會更有意義。關心別人，總離不開顧念別人生活中的實際需要。神把各種東西託付我們，叫我們滿足別人身體、情感、靈命的需求。富足並無不對——倘若能與別人分享的話。

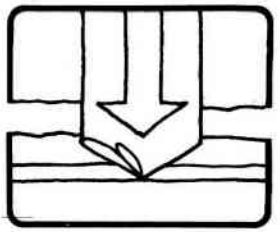
我們若肯被神使用，承擔祂所託付的責任，我們便會在神面前更加富足。我們各人都有影響力。不論我們身處何地、有什麼樣的能力，靠著神的供應，我們可以完成我們的責任。只有我們說：「主啊，沒有你的恩典，我什麼事都不能作！」我們才能求神使用我們，完成祂所託付的責任。我們的家、教會、學校、工作、鄰居、並社團等等，都屬於祂。祂把我們放在其中，要藉著我們的生活，讓他們看到絕對順服所含有的意思。祂要我們在他們當中有成功。主在推動整個社會，祂要我們與祂同工。

我們若能從這個角度了解富足，就可以對付「財富」的惱人問題了。什麼時候，我們因爲賺錢、儲蓄、經商，或是把全副心思都用在財富上，以致我們在神面前不能富足，這就不僅是錯誤，且是危險的。它能叫我們錯失了生命的目標。這正是這個比喻中那個人的問題。他的成功是一種錯誤的成功。當死亡叩門的時候，他並沒有預備妥當。其實，當他一個一個倉庫的建起來，日益遠離他人生終極的目標之時，他早已經死了，成功是他的神；他從不認識那位成功者的神。

無知的財主除了感謝自己，不能向任何人道謝。當死亡的時刻臨到時，他的財富不能說話。財富不能開口叫他放心，說

他一生是未徒勞。這是這個比喻的悲慘結局。無知的財主以爲終於可以吃、喝、快樂了。耶穌卻應許，我們現在就可以享受這種富足——不論我們需不需要蓋另外一個倉庫。我猜，主說這比喻的時候，心裡就想著：我們現在可得豐盛的生命；死亡並不是終點；肉體的死亡不過是叫我們轉移到另一個更豐富之處。

神是成功者的神，當我們把自己的生命獻給祂，把我們財富的管理權交給祂，凡事尋求祂的旨意，我們就必成功。有一句話說得好，「神並非叫人不失敗——而是在失敗中幫助他們！」我要說，祂是按照自己的條件、爲著自己的榮耀而幫助他們。



15 辛辣的基督徒

蓋樓的比喻　路十四25～35

有一個孩子過於熱愛運動，讀書不大用功，分發成績單時，他很久都不敢給父母看。最後父母看到那成績單時情形如何，可想而知。他們再看看成績單上教師的評語，寫着：「約翰在學校表現尚佳，他若不只顧享受人生，妨礙了學業，必有更佳表現！」

我可想像約翰在課室內，不能安靜的坐着，只是等待下課、放學，好出外玩耍。在那個年齡，作棒球投手，比算幾何或看歷史更重要。

我們都不免會心微笑，想當年。我們再想到老師的評語。不對，享受人生不會妨礙進步的，反而會鼓勵人進步哩。

有人問我，我對自己的人生，及所愛的人，有什麼願望？我想起了約翰老師的話：我盼望我們都能享受人生之樂。

耶穌也這樣盼望。祂告訴我們如何享受人生。這兒有幾個比喻，說到豐盛生命的特性、條件、和資源。路加福音第十四章二十五至三十五節，彙集這幾個比喻，這一段經文的解釋必須從下而上。

你是否曾經讀小說讀到一半就翻到後面，看看結局到底如

何？我有過。解釋本段的幾個比喻，也必須用這個方法。這些比喻都指向第三十四、三十五節的共同高潮：「**鹽本是好的；鹽若失了味，可用什麼叫他再鹹呢？或用在田裡，或堆在糞裡，都不合式；只好丟在外面。有耳可聽的，就應當聽。**」

耶穌來要使基督徒有强烈的味道——獨特的、尖銳的、辛辣的味道。味鹹而有其獨特品質的基督徒，會使社會，使別人的生命，都給調了味。帶鹽的聖徒，給生命帶來了滋味與生氣。他們像鹽一樣，引發出人生中最佳的滋味。

在講門徒要有强烈味道的這兩節經文以前，所有這些比喻故事的焦點，都集中在怎樣使人能夠發出味道的過程。全段經文連貫統一。路加根據他的思想步驟、層次，將這些比喻串連起來。有一大羣人要跟從主，主不要他們盲目跟從，他們所面對的神，乃是一位對人有所要求的神。神道成了肉身，獻上了一切；祂亦要求那些向祂有所回應的人獻上所有。耶穌清清楚楚的說明，作門徒有何代價。門徒必須把祂——道成肉身的神——放在生命中的首位，先於家人、朋友、打算、志向，藉此祂說明了十字架的代價。大家須計算一下代價。

蓋建大樓而沒有完工的比喻，就證明了這個眞理。如果這個比喻還不夠，祂還有另一個比喻：妄戰之王。這些比喻，都是說明了衆人所忽略的眞理——若不知作忠心門徒所必須付出的昂貴代價，切莫開始學作門徒。必須把主排在財產、家人、朋友的前面，然後好像要叫他們輕鬆一下，耶穌就說到帶味的鹽。若是付出代價學作門徒，結果能按神的心意過一個喜樂的人生，那倒值得。若是能叫一個人使別人感到有味道、喜悅，如此的要求也不算大！這樣就不再只有平板地乞求個人的喜悅了。我們若能突破阻礙，學作個門徒，必能散發生命力、自由、與喜樂，這是從別處所無法尋得的。我們會有基督沁人心脾的芬芳。生命將充滿興奮。基督的要求，實在是把我們從種種平庸無謂的瑣事中拯救出來。

耶穌在登山寶訓中說過，「**你們是世上的鹽，鹽若失了味，怎能叫它再鹹呢？**」（太五13）這就是問題了。不單是如何成爲一個鹹的基督徒，更是要問我們失味之後，當怎麼辦？耶

穌來要呼召、裝備、使用人類中一羣新的族類，這個新族類的作用如鹽：防腐、潔淨、爲世界帶來歡樂。

我要根據這幾個比喻，與大家一同思想：何謂有强烈味道的基督徒？這段經文有幾個重點，每一個都有助於我們取得充分的鹽分。

首先，基督徒生命的强烈味道，乃是發自住在我們裡面的基督。祂是生命的鹽，是屬神的鹽，「人到我這裡來……」（第二十六節）。鹽的作用必須有接觸才能發揮，需放在食物中才能嘗出其滋味，基督叫我們活在祂裡面，又讓祂活在我們裡面。我們來親近祂，才能與祂有個人關係。我們親近，因爲祂先親近我們。「人到我這裡來」，意思是「跟隨祂」，作忠心的門徒。我們若跟隨祂，我們的天然能力便會發揮出更大的作用，就如食品調了鹽。基督教就是個人與既眞且活的基督有直接的關係。

第二，鹽需滲透，「……若不恨（中文作「若不愛我勝過愛」）自己的父母、妻子、兒女、弟兄、姐妹，和自己的性命，就不能作我的門徒。」。「恨」是比較性質，就是與對主的愛比較之下，便有如恨。蘇格蘭人都曉得，煮燕麥片的時候，需先下鹽。若是煮好才放鹽，你所嘗到的味道只是鹽的味道。同樣，我們不能等生命豐盛、委身以後，才把基督加上。我們對衆人的感情責任，往往會成爲我們效忠基督的攔阻。我們可能利用主，利用祂的能力，來達成我們對所愛的人的願望和計劃，卻仍舊把主置於祂所不能接受的地位：第二位。

「和自己的性命」這話十分重要，是我們了解耶穌的意思的關鍵。我們的「性命」，是指我們的異象、形象、計劃、個性、要務等等。我們若盼望成爲世上有效力的鹽，須讓基督的鹽完全滲透我們的全人。許多基督徒得不着基督所賜的喜樂，原因乃是他們從不決心放棄他們的自我。

這節經文的奇妙處在於啓廸我們，使我們能用最深沉的愛，自由地愛我們自己的性命，以及愛別人。我們若能愛基督過於愛自己和愛別人，我們便能得着能力，把自己投入，積極關懷他人。我們的愛充滿生之熱忱和活力，有如鹽一般，這並

不是出於自我意識、模仿、或交易而得的。一位能夠吸引別人、使人愉快、關懷別人的人，乃是一位已經從自我意識中得到釋放的人。他能堅固別人，建立別人，幫助別人活得更豐盛——因爲他的愛不是浪費在缺乏安全感的自我關懷上。

第三，十字架就是我們鹹味的能力。當耶穌說，「凡不背着自己十字架跟從我的，也不能作我的門徒」（第二十七節）。我們可以猜想門徒怎麼吃驚。十字架是一種刑具。要背起自己的十字架，我們可以斷言，聽到耶穌這話的人必然爲此詫異驚惶。他們尚不明白祂自己的十字架是什麼意思，現在祂還要他們背自己的十字架。聽到祂的這話我們可能和那些門徒一樣，感到惶惑震驚。

耶穌的意思是說，他們須絕對忠心跟隨祂。祂的十字架能成爲他們的力量，使他們背負順服的十字架。我們別忘記，耶穌的十字架，代表祂的愛和信實，因祂愛衆人，所以祂上加略山去；祂絕對相信，神會以祂的死爲祭，代替全人類的罪。

基督的十字架，乃是我們熱心關懷人類的基礎。我們是蒙赦免的人，我們有赦免的鹽，可以醫治人的創傷，洗淨他們被扭曲的生命，使他們從罪惡感和惱人的往事之捆綁中得釋放。我們是世上的鹽，我們可以傳講新生命的盼望，給人新的開始，與神有新的關係。

背自己的十字架，就是向自己，向自我意志死亡。我們重生了，我們與基督一同復活，有新的生命，愛別人，正如基督愛我們一樣。因爲我們有如此愛別人的力量，所以我們才能憐憫別人，接納別人。我們的十字架包含了願意爲人受苦，以使他們知道基督對他們的愛。這就是保羅所說，他對自己人生的盼望，「使我認識基督，曉得祂復活的大能，並且曉得和祂一同受苦，效法祂的死，或者我也得以從死裡復活。」（腓三10～11）

第四，有强烈味道的基督徒乃是完全依靠基督的供應，來面對挑戰的人。蓋樓的比喻，隱含着一個意義：初讀這比喻的時候，我們看到了字面的意義——要我們計算作門徒的代價，「你們那一個要蓋一座樓，不先坐下算計花費，能蓋成不能呢？」

（路十四28）這比喻深一層的意思是：我們憑着自己，絕對無法負擔這個代價。

耶穌說得清清楚楚，祂引領的，祂會供應。作門徒並不是要把我們自己的一切能力資源都收拾起來，作爲代價，而是在每一個新的境況，新的關係中，從主接受所需的能力資源。蓋樓的人若坐下計算代價，就必知道，假如沒有人相助，這樓絕對無法蓋成。在耶穌的世代，有的葡萄園內眞的有些樓房開始蓋，卻不能完工的實例。所以主在此引用實例作比喻，「恐怕安了地基，不能成功，看見的人都笑話他。」（第二十九節）

基督徒生命的祕訣，乃在於其不可能性。我們不能倚靠自己的聰明和能力生活。有味道的基督徒敢於相信，因爲有主的同在，我們的日常生活中能力所不及之處，祂會以無限的能力，神奇的介入干預。我們用活潑的盼望，加添了生命的味道。在別人都不贊成、謹愼的時候，有鹹味的基督徒只問兩個問題：「主所要的是什麼?」「我們怎麼可以領受祂無限能力的資源？」有這種活潑盼望的人，可以遏止人浪費潛力。每一個人，每一個家庭和教會，都需要沒有失去鹹味的人，並且敢於相信神隨時都有可能給我們機會。

第五，帶鹹味的聖徒，乃是人生爭戰中勇氣的來源。王出去打仗的比喻，似乎和蓋樓的比喻意思相同，目的也一樣。可是，再細讀一次，王在打仗，耶穌來與撒但的軍隊交戰，祂召門徒作這場戰爭的兵士，這就是「準備作戰的王」之比喻的關鍵了。「或是一個王，出去和別的王打仗，豈不先坐下酌量，能用一萬兵，去敵那領二萬兵來攻打他的麼？若是不能，就趁敵人還遠的時候，派使者去求和息的條款。」（第三十一、三十二節）

主要我們明白，若沒有祂，這一場仗我們必要給惡勢力擊敗。帶有味道的基督徒知道，人若有神住在裡面的大能，地獄的門必不能勝過他。耶穌給我們兩個選擇，使我們可以依靠祂的能力。不要有所行動，不要進入戰場，或是和對方妥協講和。問題是，耶穌召我們要和在人裡面，和在社會結構裡面的罪惡作戰。人生如戰場，經常都像是以一萬兵對抗二萬兵。因爲如

此，我們就可以效法基甸，倚靠神，不倚靠軍兵的數目。我們必定會因主爲我們爭戰取勝而驚訝。神在我們這一方，我們便佔優勢。基督徒之所以有喜樂的味道，乃是因爲我們有不敗的把握。在人生的戰場上，我們有聖靈無限的大能。就是因爲有這一分把握，我們才不致於恐懼。

第六，作世上的鹽的人，不再擁有地上的財產。「這樣，你們無論什麼人，若不撇下一切所有的，就不能作我的門徒」（第三十三節）。我們不明白這話對我們有何意義。是不是我們要變賣一切所有呢?還是有一個更深的意義?我想，主是說，我們要放棄擁有生命財產的權利。我們是已得釋放的門徒，我們所要的東西，只是那些可以使我們與主更親近，和幫助我們順服祂的東西。若是財富會妨礙我們立時而完全的向主效忠，那麼這財富是不好的。錢財和用錢財所能購得之物，若能叫我們把神引導我們去作的事擺在第二位，那麼，我們就是不適當的屈從於物質了。一個眞自由的聖徒，必先求神的國，又知神必供應他所需要的。這樣可以使一個基督徒帶有味道：笑口常開、有愛心、不受束縛、吸引人。

第七，世上的鹽，是接受補充能力和需用的門徒。我們敢於毫不顧忌的施出自己。因爲我們相信這個基本的屬靈定律：施出的，才屬於我們所有。帶有味道的基督徒具有慷慨的本質。我們並不是儲存屬靈遠見、屬靈知識和屬靈能力的倉庫。我們要成爲一個管道，使生命之河流向別人。耶穌說，從我們裡面要湧出活水江河——自動湧流，新的亮光不斷湧出來。我們愈多獻給神，便愈多從神得着。

主的這個問題，只有祂自己的生命和教訓才能回答。祂問：「鹽本是好的；鹽若失了味，可用什麼叫它再鹹呢？」（第三十四節）從主肯花工夫作長時間禱告的榜樣，我們就可得着答案。祂成了人身，所受的壓力與要求，都由父神補充供應。祂向門徒說的話，就是祕訣，「你們來，同我暗暗的到曠野」（可六31）。希臘文是，「你們爲自己跑開一會兒。」主知道，門徒需要珍重，要有長的時間安靜，支取屬靈的能力，不然他們必要累壞的。

有味道的基督徒，經常蒙主加添智慧和聰明，那是遠超過他們自己本來所有的。我深信，這就是有味道基督徒的第八個品質。神補充我們的鹽量，我們就朝氣勃勃，精力充沛，充滿生趣。我們開始關懷別人的時候便會體驗到我們的精力不足以應付人生的需要。我靠自己的力量應付人生問題的時候，便會感到自己缺乏太多。

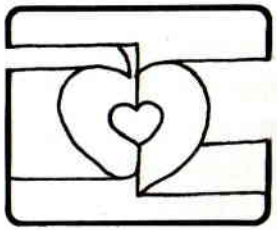
有一個傍晚，我到教會去領晚崇拜時，精疲力竭。崇拜以前，我與長老們深入交通、禱告。他們看出我的精力都消耗在記掛着明年的計劃上，爲煩瑣之事困擾。我把全部責任，都放在自己的肩頭，內心辛酸，沒有自信。他們爲我按手禱告，我重新感到釋放，綑鎖盡消，領受聖靈，讓祂肩負重擔。禱告完畢，我們都到教堂主領聖餐，禱告治病。神聽了長老們的禱告，我又感到新的力量湧流，精神飽滿，活潑有力。

世界十分需要精力充沛，熱愛生命的基督徒。但我們無法把自己所沒有的東西給別人，只有神能夠叫我們冷淡的熱忱再度火熱。

精力充沛離不開幽默感。我們對主認眞，對自己和生命就不會太過認眞。這是有味道的基督徒的第九種品質。基督徒並不太懂幽默感。許多時候，教會並教會的人都苦惱愁煩，因爲他們失去了自嘲的味道。我們的主要釋放過分陰沉拘謹的基督徒。祂的赦免應該使我們對自己、對別人都更溫柔一點。我們可以關懷人，與人一同幽自己一默，取笑自己有欠高明的地方，這樣，旁邊的人才敢幽默。我們的味道，可見於我們的幽默。

有一個人問：「耶穌有沒有笑過？」他回答說：「我不知道，不過祂修理了我，使我能笑！」我也是這樣說。

生活的樂趣！主召我們作有味道的基督徒。我們對生命有另一種看法。你今日怎麼作神的調味品，增添生活的樂趣呢？試想想，若是你有鹽的這幾種品質，你要怎樣作事，怎樣說話？



16 盡本分的喜樂

無用僕人的比喻　路十七1～10

一天，我們教會一位德高望重的會友病危，我深夜被召往醫院，他患了不治之病，將不久於人世。他在商業界中有傑出的成就，在教會與社會中貢獻亦很大，人人景仰。他爲屬天的事業努力工作，不辭勞苦。他收入龐大，奉獻什一。在基督徒的品格上，他亦樹下楷模。

我抵達醫院他所住那一層樓的時候，發現他的鄰房住了一個惡名遠播的罪犯。警員在門外把守。查問一下，原來那個罪犯搶劫拒捕，與警員槍戰時中彈受傷。一位巡邏警員值勤時被他槍擊，當場殉職。犯人胸口亦中一彈，但預料他可於復原後上堂受審。聽到他的名字，我就記得，這人一生無惡不作，劫殺搶掠，强姦婦女，曾經入獄無數次。

我的朋友與這個罪犯判若雲泥。一位對社會有貢獻；一位榨取別人血汗。我這會友建設社會；這個罪犯卻破壞殘害。爲什麼有貢獻，承擔改良社會責任的人要死，而另一位生活得一塌糊塗的人可以存活呢？

我與這位會友的太太一起坐在等候的地方，她也問着這個問題。我與她一同守候，心裡焦灼難熬，應說的話都說盡了。

我安慰她，鼓勵她。我們痛苦不安的等候醫生對她丈夫病況的宣佈，焦急緊張了一個晚上，直至次日清晨，精疲力竭，傷痛惶惑，她終於說出心中的話。而她所說的，我自己心裡也正狐疑着。她絞搓着雙手，張大眼睛，目光銳利逼人，轉過椅子，她直望着我的眼睛，聲音一字一句的直刺入我耳中。

「牧師，你聽着。你最好跟神說去。這層樓中有兩個人病勢危殆。一個可以活下去，另一個要死，這不公平！那個罪犯沒有權利活下去，我的丈夫卻有。你應該告訴神，讓我的丈夫化險爲夷。他一生爲神作工，多年致力行善。他配得復原。神應該給他一個極大的神蹟；我希望你對祂這麼說。倘若那個罪犯活下去，我的丈夫卻撒手塵寰，就證明這個世界並無公道可言，他這一生也沒有報償！」

我向她述說神的慈愛，安慰她的憂傷。我提醒她，她的丈夫行善，並非爲了要得神特別優待。神對這層樓兩個垂危的病人的工作都還沒有完。祂會按祂自己的方法分別對付二人。死亡並非她所愛的人的結局，現在不宜作比較。各人要獨自經過神審判的窄門。但神不會因爲某人好，就爲他成就不可能的事；因爲某人敗德，就咒詛他。祂希望二人都得永生。

從醫院開車回家的路程頗長。那時太陽剛剛開始升起來，我有足夠時間細細思想這位女士的話。她是在情急之下說出這話。但在她埋怨那些不平之事的話下面，其實她先有了一個成見。她認定人生是一個平衡的天秤。她的丈夫已經盡了責任，把他的一邊放滿了；現在該是神放滿祂的那一邊了。是這樣嗎？她的話在我腦內翻騰，我想起許多耳熟能詳的話，許多人都接受這一類報應的觀念。我常聽到別人反來覆去的說，「到底我幹了什麼要遭遇這樣的事？我至少爲神爲人出過力，爲什麼還會有這個遭遇？」我們的人際關係也瀰漫着這種令人困惑的信念：「我不斷爲人、爲人，但似乎並沒有人欣賞。」「我對太太有求必應，她卻從不爲我設想！」「我作的事，彷彿總沒有人欣賞——我的孩子、我的同事、教會的朋友都一樣。」「有什麼用？誰在乎我作得好，費財費力的造福人羣？」不是耳熟能詳嗎？甚至你自己也這麼覺得？誰不？

我們期望報酬。這觀念根深蒂固的存在我們付出和得着的體系中。生命有其應盡的責任；人際關係有其應盡的義務；工作有其應盡之職守。那我們該期望什麼報酬呢？我們都是爲被愛而愛，爲收入而付出，爲得稱讚與優厚的薪給而工作。我們兒時的教育，是「你若怎麼樣，我就愛你」。這觀念在我們的心裡，已經根深蒂固，我們對神也如此類推。我們的信仰是，我們可以開一個屬靈的儲蓄戶頭，遇有不測的時候，可以領取使用。我們以爲，我們的善行，足以叫祂在危難中給我們開恩。這位痛心的太太把我們的成見都說了出來，比我們所願承認的更爲深刻！

「**無用的僕人**」這比喻所教訓的，卻絕然相反。耶穌承認稱許的力量，祂也稱許過別人。祂使人因着神的愛，能認識自己的本相。但祂並沒有提倡以善行換取報答的體系。

路加福音第十七章五至十節着實令人驚訝，它攻擊了我們的動機，打入了我們的價值體系。我們對神與對人的關係，正與此相反。請大家仔細一讀。主所說的是祂心底的話。

我們看上下文便會更加明白這比喻的衝擊力。那時門徒們終於明白跟從主所要付出的代價了，難怪他們呼求說，「**求主加增我們的信心**」（第五節）。主告訴他們，信心重質不重量，「**你們若有信心像一粒芥菜種，就是對這棵桑樹說，『你要拔起根來栽在海裡。』他也必聽從你們**」（第六節）。他們可以得着無限的能力。然而怎麼使用這個能力，爲着那一個目的而使用呢？惟有與神密切交通，才能得蒙引導。他們必須徹底順服。不但如此，他們運用信心，行慈惠善事，並不會爲他們在神面前賺到一席位置。神不能因此而更愛他們，因祂本來就已愛他們。他們須堅定相信這事實。「**無用的僕人**」這比喻，使他們更深入認識神，更叫他們看到自己追求自義之錯誤，這乃是他們所不願面對的，不論他們運用新發現的能力，爲神作了什麼，都不能因此而自傲自滿。我們不能存有要求特惠優待的觀念，以爲「我運用信心得當，理應蒙福。」

芥菜種的比喻使他們看到自己事奉的潛力，也使他們能明白下面這個更深入，具有更廣泛眞理的比喻。我們本章的重點

就是這個比喻的眞理。門徒因神所賜給自己的能力而喜樂了。現在，他們需學習怎樣把自己獻給神，謙卑而具創造性的使用所得到的能力。這並不給他們帶來什麼權利，反帶來許多職責！大概我們也和那些門徒一樣，爲這件事詫異不已。

「你們誰有僕人耕地，或是放羊，從田裡回來，就對他說，『你快來坐下喫飯』呢？」（第七節）

荒謬！沒有一個僕人敢這般妄想。從早到晚工作，並不能爲他賺得一席酬謝筵。僕人的職責乃是爲主人工作。勞碌了一天，工作還沒有完呢，他還須爲主人豫備飯食。等到主人喫喝完了，僕人才可以喫喝。門徒知道這事！爲什麼祂要用這比喻說明呢？耶穌就是要引發他們問這個問題，祂要使門徒明白一個令人驚愕的眞理。

「豈不對他（僕人）說，『你給我豫備晚飯，束上帶子伺候我，等我喫喝完了，你才可以喫喝』麼？僕人照所吩咐的去作，主人還謝謝他麼？」（第八、九節）

門徒跟我們的反應都相同，「當然不！可是，耶穌，這是什麼意思呢？」

祂要毫不猶豫的告訴我們，「這樣，你們作完了一切所吩咐的，只當說：『我們是無用的僕人，所作的本是我們應分作的。』」（第十節）

這可奇怪了！我們盡了本分，仍舊沒有資格要求報償嗎？英王欽定譯本說得更直截了當，「我們是不賺利益的僕人，所作的本是盡我們的本分。」我們憤慨了。難道盡了本分仍沒有報償嗎？

我們當以禱告的心解釋這段經文，便可以得到兩個答案，這兩者前後相銜接，有如白日與黎明。第一個答案：神擁有我們；祂並沒有欠我們什麼。祂並沒有因爲我們作了某件事而寄一張謝卡給我們的習慣。感謝是人類的回應，不是神的。祂不必爲我們，或爲我們的忠心道謝。我們不能想用善行操縱祂賜下福祉。

這個眞理我們實在難以接受。我們生命是由我們不停工作所穿織而成的，我們盼望得到神的報償。我們以爲，我們好，

祂就愛我們；我們有用，祂就賜福我們；我們效率高，祂就看顧我們。我們與祂講交易，購買祂對我們的接納。我們許願，若是祂把我們所要的賜給我們，我們就戒除某個壞習。我們實行愛心，饒恕別人，只望得到祂的稱許。我們禱告，就如談判，希望從神得到最好的交易。奉獻金錢，是希望經濟成功。憐憫別人，爲了保證能得到祂的憐憫。可是，神並沒有欠我們什麼。不論我們爲祂作了什麼，我們作完了以後，還當說，「我們是無用的僕人，我們本是盡了自己的本分。」

發人深省的重點是：我們爲獎償而作的事，其實是我們的本分。我們這個世代，不流行「本分」這個詞句。今天常聽到的是自由、恩典。還有人說，我們所作的不能賺得救恩。不錯！可是，結果許多人就什麼都不作。我們以爲，基督徒每星期天參加聚會是領取「失業補償金」。教堂是交易的「免稅」店。

前些時，我修了一個「如何募款」的特別課程。教師教導我們怎樣用感謝來籌募教會經費，他教我們學會寫七十五個款式的致謝短簡。募捐專家說，捐款之後得到稱許讚賞，人才會捐獻。這種說法我一點都不責怪。我服事主的一個基本原則，就是肯定別人的好處，但我不明白，爲什麼神的子民，還需別人誘哄，方才履行作門徒的責任！

只要信徒遵守聖經什一奉獻的命令，許多教會都可以擴展新的事工和差傳工作了。我們教會有一個奉獻頗多的人，最近削減他的奉獻金額。他認爲他奉獻雖多，別人卻不感謝他。我向他提一個問題，他爲什麼奉獻？是對神有感恩的心呢，還是要人的感謝呢？信徒若盡上他身而爲人的正常本分，整個會衆所能作的事就無以限制。感恩與讚美，還應凌駕在這個以上。

我們的社會，多麼需要最基本的基督教眞理。我們不必別人的特別鼓勵，才作誠實、正直、正義、公平的事。這本應如呼吸、喫喝、睡眠般正常才是。愛心與饒恕，不應被看爲什麼了不起的善事，而是最基本的基督教義。使飢者得飽，看顧貧困，並不值得大吹大擂。我們遵循基督的話，作爲在商務上決策的標準，剛正不阿，不過是正常基督徒生活而已。爲什麼有某個信徒受主引導，遵守聖經，犧牲自己，完成某事，我們就

大肆渲染?這未免小題大作了!我們盡了本分以後，還只當說，「我們是無用的僕人，我們本是盡了自己的本分。」

我們中間有許多人必須老實承認，我們仍舊活在中世紀的時代。我們有自己的贖罪券和功德庫的觀念。我們必須有新的馬丁路德興起，或者，我們應該重溫歷史，便能明白，我們不能累積任何功德，將之存在我們屬靈的文件夾中。我們手中沒有祂的借條。不論我們付出什麼，作了什麼，我們總是還欠祂。

法柏(Frederick Faber)的詩歌，說的正是這點：

主阿，你對我並沒有當盡的本分，
你的本體，沒有束縛。

數算我們對神的責任，有時對我們倒有幫助——往往會令我們不安。我們若列出一張正常基督徒日常生活應有本分的清單，應當包括那些項目?禱告、順服、忠心、什一奉獻、愛心、照顧別人、參與教會、把神的國度擴展至社會的每一個角落——這些都只不過是開始而已，因爲我們本屬於神。我們豈能盼望因這些而得到一分獎狀！我們作了這一切，還不過是在起點，準備起步賽跑而已。這是這比喻所要表達的第二件事。

超越盡本分之上，就是以盡本分爲樂。我們若能以盡本分爲樂，那麼在盡本分時的態度就不同了。信心本身，就是報酬，我們事奉在我們面前的主之時，便會體驗到那種喜樂。把神放在我們生命中的首位，就能突破爲盡本分而盡本分的生活。

詩篇作者已經發覺，「我的神阿，我樂意照你的旨意行；你的律法，在我心裡」（詩四十8）。保羅領會這話的豐富，「因爲按着我裡面的意思，我是喜歡神的律」（羅七22）。他下面又說，他這個樂趣常常與勉爲其難的履行義務之動機交戰。我們都有同樣的體驗。我們天天都需有新的釋放，單以愛作爲生活作息的動機，而不是依靠計算自己的義行。以神自己爲樂，以祂爲我們所成就的事爲樂，這樣就會改變我們盡本分時的態度。這並不是說，我們可以不盡本分；而是使我們對奇異的恩典有回應，使我們更熱愛生活作息。

這就是保羅要向哥林多信徒說的話，「原來基督的愛激勵我們，因我們想，一人既替衆人死，衆人就都死了；並且祂替衆人死，是叫那些活着的人，不再爲自己活，乃爲替他們死而復活的主活」（林後五14～15）。以下，保羅就因在基督裡成爲新造的人而喜樂，因我們在祂裡面的新生命而歡喜。最重要的是新的動機。保羅說基督的愛激勵我們時，他所用的希臘字强調了喜樂的推動力：he agap'e tou christou synēche hēmas 。Synēche 在此解作壓迫、强迫、勉强、衝激，不僅是握緊、堅持而已。基督的愛，能成爲信徒生命的激勵與鼓舞。我們要討神喜悅，因爲祂先悅納我們。盡我們的本分只是感恩的表現。我們的本分永遠盡不完。我們毋需以報償作爲我們的動機。十字架、空墳墓、住在我們心中的基督就已經夠了！

奧古斯丁領會這點，「求你把自己賜給我。如果沒有你，縱使你把所造的一切都賜給我，我的心仍不滿足。」多馬肯培 (Thomas à Kempis) 也頗有深度地說過：「除了你自己，不論你賜下什麼，我仍以爲太小，不能滿足。」最大的快樂，都莫過於與神交通。今天如此，永遠如此。耶穌在這比喻裡所教導的，就是這一點。能夠作主的僕人，這已是報償了。我們在整天勞碌後，不僅要先服侍祂，我們還要找新的途徑表達，只因爲我們屬於祂，這已值得感恩了。

我們若願意作個殷勤不怠的僕人，便能進一步成爲主的朋友。作祂朋友之樂，可以使我們忠心盡僕人的本分。耶穌快要結束祂的事工時，把門徒帶進了朋友的層面，使他們不再單單作神的僕人，「以後我不再稱你們爲僕人，因僕人不知道主人所作的事；我乃稱你們爲朋友，因我從我父所聽見的，已經都告訴你們了。」（約十五15）

友誼給我們事奉的能力，不僅是爲着供我們享受，更是爲使我們成爲祂眞正的門徒。基督給我們力量，不僅是爲了供我們實踐自己的計劃。其實我們的抱負與計劃，都是其次而已；完成神的旨意才是最要緊的。我們必須與祂親近，好知道如何完成祂對世人，對社會的旨意。我們是無用的人，基督把我們從沒有意義、浪費、挫折的生活中救贖出來，使我們的生活有

目的，有喜樂和盼望。明白了這點，我們便會盼望成爲祂的器皿，使別人藉我們蒙福，與我們一樣。

那時候，我們就可以如此祈禱，說：「主阿，我某某人謹向你報到，請分派我今天的工作。」如此，每天都會有新的任務分給我們。我們永沒有作完的一天。我們就會自覺無用，這並不是因爲悖逆才有如此的感覺，而是因明白我們所作的，不過是皮毛，未作的尚多得很呢。只是，所作的，必要歡歡喜喜的完成！

我認識一位醫生，每次在醫院巡診後，必自問一遍，「我是否盡了全力？」問得好！

羅拔．舒曼 (Robert Schumann) 說過，他表演的時候，總是像聽衆中有最偉大鋼琴家在場一般。我們要取悅的聽衆只有一位，就是耶穌！

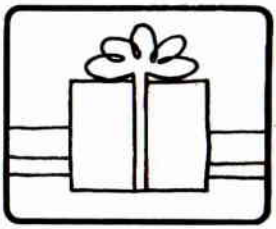
關於約伯的問題，是問錯了，「約伯敬畏神，豈是無故呢？」（伯一9）難道沒有報答，沒有補償，沒有酬勞嗎？眞正的問題是「約伯豈是因爲神而敬畏神呢？」我們與神的友誼，使主本身成爲我們高高興興盡我們本分的惟一原因。

「無用的僕人」這比喻，常常警惕着我們，作基督徒有須盡的本分、義務與責任。不論我們作了多少，總沒有作完。但我們須存感謝的心，因加略山已成就的救恩，肩負了我們未竟之工。

這位爲我們成就了救恩的，要把更多的應許，賜給那些事奉主，把主放在前面的人。我們以僕人何時得着主的服事作解釋這個比喻的結束。當主再來的時候，那些不是爲求報答而服事，乃是因愛而服事主的，要與祂一同享受喜樂的筵席，「主人來了，看見僕人儆醒，那僕人就有福了；我實在告訴你們，主人必叫他們坐席，自己束上帶，進前伺候他們」（路十二37）。這是主再臨的榮耀景象，也是天國的福祉。那位爲我們在十字架上成了僕人的，那位曾洗門徒的脚，教門徒謙卑，彼此服侍，藉此服事祂的，要迎接我們作爲祂的貴賓。我猜，祂個別接待我們的時候，將必看着我們，問說：「你是否盡了全力？」

次日，我那位住在醫院的朋友去世了。神並沒有行這位太

太以爲她丈夫配得的神蹟。主並沒有欠他特殊的恩典。他的生命已滿了各種宏恩。他的妻子不明白的是，他所以行善，是出於感恩，不是爲了討神特別優待。他相信主基督，用愛心忠心服事祂。不知怎麼的，他多年來都無法叫她明白這一點。她對報答存着成見，足見她本身需愛神，因神自己而愛祂，不是因祂會爲她作些什麼。至於她的丈夫，在他還沒有死以前的那些年間，他已經進入永生。他的死，只是神高高興興地把他接到更完美、更高峯的永生去。因他了解、確信這一點，所以他才能不眠不休的作神的僕人。



17 給你的一件禮物

强求的比喻　路十一1～13，十八1～8

你有沒有奇怪過，爲什麼我們很少有時間可以禱告？而我們眞正花時間禱告的時候，爲什麼總是不能有滿意的經驗？你可曾因爲禱告沒有蒙允，而失望迷惘？你曾否奇怪，爲什麼有人覺得禱告是活潑暢快的交談；而你，卻覺得是個單調乏味的獨白，好像沒有人在聽你？禱告會改變現狀嗎？還是只改變我們，使我們能夠適應那似乎不能改變，無可挽回的現況？

我們在想，到底禱告是什麼？如何作有效的禱告？爲什麼我們會抗拒禱告的力量？

我們與門徒有同樣的需要，「主阿，求你教我們禱告。」在路加福音第十一章，主給我們一篇模範禱文。我稱之爲門徒禱文。然後祂又說了一個幽默的比喻，這個比喻跟路加福音第十八章的比喻相似，我們需把這兩個比喻一同思想。這兩個比喻都叫人看到耶穌的幽默。祂知道，門徒最大的問題，不是怎麼禱告。他們都知道禱告的能力，他們的問題是，爲什麼他們不禱告？（註）

答案太具挑戰性，所以主用幽默的方法來表達其重點。開懷大笑，往往是以眞理責備人以前的最佳準備工作。

威爾・羅傑茲 (Will Rogers) 曾經說過：只要是別人的事，都是有趣的。耶穌更勝一籌，祂使用幽默釋放我們，叫我們也自我取笑一番。祂用比喻幽默的情節，叫我們縱聲一笑，輕鬆一場，然後告訴我們，我們就是那個滑稽狠狽的人。

這就是耶穌說這兩個比喻的方法。前一個比喻是夜半友人，後一個是切求的寡婦。這兩個比喻都是人生眞實的故事，但請別錯過其中的幽默感！

我們來想像一下：巴勒斯坦的屋子只有一個大房間，分成兩部份。房內主要的部份，白天全家人就在那裡活動。同一個地方，晚上就成了牛羊棲息之所。房子的另一端，有一個較高之處，是全家人吃喝睡覺之處。黃昏日落他們就領牲口入室，用橫木閂緊門戶。然後，全家的人便上較高之處去歇息。牲口在下面躺臥。四周漆黑靜寂。

到了夜半，大家已經沉沉熟睡，忽然厚厚的木板門，不斷傳來叩門之聲。究竟誰在這個時候來叩門呢？爬下牀，尖着脚，穿過熟睡的家人，爬下梯子，再跨過牲口，終於開了大門。原來是一位老朋友，半夜來到這村子，沒有地方落脚。怎麼辦呢？惟有請他進來，給他弄個地方休息。禮貌習俗是免不了的，還要拿東西給朋友吃！原因不獨是因爲這位朋友疲乏飢餓，而是習俗如此。沒有用食物款待客人，就是不夠朋友，招呼不週，罪無可恕。一起吃飯乃表示眞誠相交。拒食就是絕交反臉。

這位睡眼惺忪的主人，一定十分重視這位夜半訪客。他發現沒有餅可以表達對這個客人的歡迎之忱時，十分焦急。怎麼辦才好？

隔壁人家也許可以幫個忙。只是，他肯幫忙嗎？他全家也都上床了呀。把他吵醒來他會怎麼說呢？會幫個忙嗎？沒有辦法，只好硬着頭皮試一試了！

地點轉到鄰人的家。他的房子也是一樣，不同的是他家有小孩子。大家都曉得，哄孩子睡有多難！半夜叩門，一定又會把他們吵醒了。

顧不得了，一定要給客人找到餅喫。他用拳猛力敲門，把滿腔的焦急，盡化成砰砰叩門聲，很久都沒有人應門。「再敲

吧，他們還沒有醒呢！」他焦急地自言自語。等了半天才有人應聲，「誰阿？深夜來幹什麼哇？」鄰人粗聲地問。

「朋友，請借給我三個餅；因爲我有一個朋友行路，來到我這裡，我沒有甚麼給他擺上」（路十一５～６）。又是半天都沒有聲音。他會怎麼說？

很可能要說，「不要攪擾我！門已經關閉，孩子們也同我在床上了；我不能起來給你。」（第七節）

這個鄰人在床上翻過身來，決定仍舊睡覺。可是孩子們現在都醒過來了。「誰叩門啊？他要什麼？天亮了嗎？我們可以起牀嗎？」牲口也在動了，全家都給吵醒了，敲門聲仍響個不絕。「那有這樣的人，他爲了三個餅要把全村的人都吵醒了。」最後，別無選擇，他不得不起來，把他所要的餅給他了。

我們都笑。然後耶穌就問我們，「你們會怎樣應付呢？」我們的嘴還在笑，說：「怎麼應付？當然起床幫忙我們的鄰人！」

突然，耶穌嚴肅地和我們談話了。祂把我們領到一個我們所未預期的對照比較中。若是人也會因爲鄰舍纏擾不休，終必應允；難道神不會應允？祂「也不打盹，也不睡覺」（詩一二一４），難道祂不會聽我們的禱告？「我又告訴你們，你們祈求就給你們；尋找就尋見；叩門就給你們開門」（第九節）。有恩惠，有慈愛的天父，一定都願意答應的，耶穌又一次使用祂的「豈不更要」的教學法了。如果我們來到神面前——無論白晝或半夜——祂必然更有回應。「因爲凡祈求的就得着；尋找的就尋見；叩門的就給他開門。」（第十節）

這個比喻的溫馨幽默，在我們心裡作好預備工作，使我們可以領略下面扣人心弦的例證，「誰有兒子求魚，反拿蛇給他呢？」我們腦子中，立即閃過蛇的毒齒利牙，以及孩子小小的手掌。我們心有所感。「他若求鷄蛋，會給他蠍子嗎？」這牽動了我們內在人性的溫柔。「當然不會啊，耶穌！」我們聽了這話，渾身都不自在。這正是祂所希望的。這就是肥沃的土地，祂可以播下眞理的種子了。「你們雖然不好，尚且知道拿好東西給兒女。何況天父，豈不更將聖靈給求他的人麼？」（第十三節）耶穌了解我們，對不對？意義不明朗的，我們會努力追

求明白。顯而易見的，反更容易被忽略，有時還需花上一生才能明白。有些人終其一生，都還弄不清淺顯的事理！

我們以後再談這一點。現在耶穌講的另一個故事，又讓我們發出笑聲了。這故事是一位道貌岸然的法官被攪擾得永無寧日（參路十八1～8）。某寡婦到處跟踪着他，簡直有如無處不在。他擺脫不了。早上，她就來到門前；無論走在大街小巷，她又出現；與有名望的朋友交談時，她又來打擾；騷擾公堂；傍晚回到家，她又在那裡等着。她的申訴，總是一句，「我有一個對頭，求你給我伸冤！」（第三節）那個時代，婦女地位甚低，寡婦更不用說了。假如拉比每天禱告都說，「感謝神，不把我造成女人！」人們對寡婦的態度，就可想而知了。

還有，這位法官的朋友也會嘲笑他，連一個寡婦都擺脫不了。他是一位嚴厲、鐵面無私的法官。他宣稱，自己既不敬畏神，也不尊重人。他藉此不斷加强自己的自我形象。可是，這回他在這位寡婦身上遇到敵手了。

他們兩人之間不相稱的對比十分可笑。她是一個堅强的女人。她知道自己有什麼權利，除非得到了自己應享的權利，她絕不會放過這位法官的。

這位法官終於說：「我雖不懼怕神，也不尊重世人，只因這寡婦煩擾我，我就給她伸冤罷，免得她常來纏磨我」（第四、五節）。聽到這位法官的話自相矛盾，一方面堅持自己的權威，一方面又越來越害怕這位寡婦，門徒一定會捧腹大笑。

如果把「纏磨我」直譯，就更好笑。這句話是俗用的俚語，直譯爲「朝我的眼睛打來」。翻譯聖經的人認爲，耶穌從來不用俚語的，他們就把這話解釋爲眼圈黑了，或是疲乏；所以譯成「纏磨我」。不對，我想，耶穌是引用這個法官的話。他怕那婦人朝他眼睛打來，把他打得黑眼圈。照希臘文的字面直接翻譯，這法官是說，「免得她來打我。」

不得了的女人！這位法官可遇上了鐵娘子、河東獅了，他終究是外剛內荏的。

主的幽默預備了我們，使我們能聽得進在這比喻結束時，祂所問的問題，和所說的話，「神的選民，晝夜呼籲祂，祂縱

然爲他們忍了多時，豈不終久給他們伸寃麼？我告訴你們，要快快的給他們伸寃了。然而人子來的時候，遇得見世上有信德麼？」（第七、八節）

耶穌又用了「豈不更要」的比較方法，以達說服的果效。倘若一位對人不懷善意的不義的官，尚且因爲那位寡婦的堅持和喋喋不休便認眞處理她的案件；難道宇宙間最大的法官，不會爲祂的子民伸張公平，施行憐憫嗎?這又是很明顯的道理了。我們怎麼常常忘記呢？如果幽默源於人間矛盾衝突的場面，這可說是最大的矛盾了。耶穌用幽默拆除了我們的防衛，好對我們說些重要的，關於神的道理。並告訴我們，禱告是我們與祂相交的主要語言。

把這個比喻看作是表明神的本性，根據上述的方法解釋，我們不得不問，「這兩個比喻所强調的，是神那方面的性情？祂要讓我們認識祂的那一面？我們當怎麼與祂交通？」

耶穌已舉起光輝燦爛，寶石一般的眞理。這眞理把我們心中黑暗的角落，照得通明。神是一位垂聽人禱告，又以恩惠應允人的神。這是遠非我們所能想像的。我們對禱告的最大疑問，可以得着答覆了。現在我要談談三個常常被問到的問題。這三個問題，都出自人生掙扎的深處。

第一個問題，爲什麼我們大部份的人總是找不到時間來禱告？很奇怪，不是嗎？問題是我們徹底地誤解了神的性情。耶穌一語說中了我們沒有時間禱告的兩大理由。我們想作什麼，總會找到時間去作的。許多人沒有時間禱告，因爲他們以爲，神有如漠不關心的鄰居，或者是審判我們罪惡過犯的審判官。我們以爲，禱告就是叫神化不關心爲關心，或是求神施行大赦。這兩種觀念，都不能引起我們與祂交談的動機。

按人情說，我們會盡量找時間和那些愛我們，接納我們，稱許我們的人相處。那些愛我們的人鼓勵我們，提高我們的自信心，使我們有勇氣面對人生的爭戰，我們都會很珍惜。我們與他們談話會很自然、很流暢。

耶穌用夜半客至的比喻，要我們知道神隨時準備好要幫助我們。在我們祈求以先，祂已知道我們的需要。事實上，我們

禱告的願望也是祂所賜的。而祂所要給的，比我們所求的還更多。神的門戶晝夜都開放，不必你我喚醒祂。

可是，我們自己卻冷淡，常常不願與人有深刻的交情，又把自己的心理投射在別人身上，責怪別人與我們疏遠，不夠友善。對神，我們也是用這樣的態度。耶穌要糾正這種投射的心理。爲了叫我們確信不疑，祂說，神毫不保留的願垂聽人的禱告。神爲自己而創造了我們，又賜給我們禱告的恩賜，如此，我們就可以與祂談話，祂也可以與我們談話。禱告是與一位渴望愛我們，又希望我們愛祂的朋友交談。

可是，由於我們所受的訓練和所處的環境，竟然把祂塑造成我們不安之良心的審判者。誠然，祂要審判我們各人。然而，祂並不像這比喻中的那位不義的官，祂的慈愛遠超過祂的審判。我們都須有一個客觀可靠的標準。只是，我們都竭盡所能努力行善，但仍然失敗了。我們若自知有罪，就會明白，我們不但須有公正的審判者，也必須要有一位能赦免我們的父。正如一個孩子最需要父親的愛和饒恕的時候，往往拒絕父親在他身旁，同樣的，我們失敗的時候，往往也拒絕禱告，但是，神是一位公義的官。耶穌要我們肯定這一點。若沒有十誡，沒有主最大的命令——愛神，並愛鄰舍如同自己——世界就會比今日更混亂可怕。我們若守不了祂的誡命，神會饒恕我們，幫助我們重新開始。

這兩個教人禱告的比喻，常常被人誤解，以爲禱告之時要强求不止。我相信，耶穌不僅要我們曉得，神比那位勉强幫忙的鄰舍與不義的官更偉大。祂要我們明白，禱告不止於要堅持不懈而已。祂要我們看見，瘋狂叩門，以及糾纏不義的官的方法，都不是禱告應該有的正確態度。神若是我們的父，是饒恕人的法官，我們將自己的需要說一遍就夠了。重複的禱告，不是爲要提醒祂，而是爲了感謝祂。

我們看見，神「不僅」像鄰舍或審判官。我們便了解，我們的禱告不是叩門，因爲門已經敞開了，也不是要說服那位審判官，因祂已經作了有利我們的判決。

我們只需向神訴說一遍就夠了。然後不住的感恩，一百萬

遍都好。感謝祂垂聽了我們，赦免了我們，積極成就我們所求的，使我們的生命至終得好處，有長進。

這就牽涉到我們所要問，有關禱告的第二個問題：爲什麼有些禱告，似乎沒有得到答覆？這些比喻以及耶穌的解釋，都說所有禱告必得到答覆。不過，有些禱告，要到時機發展成熟時才能得到答覆，故而遲延。神有時不立刻回答我們的禱告，乃是爲着我們的好處。我們所求的那些事，祂必須先作好妥善的預備。我有好些計劃、禱告，神都沒有回答，爲此，我十分感激祂。因爲當時我都還沒有作好準備，旁人也還沒有準備好。但在痛苦的等待期間，我最初所祈求的內容，有了很大的變化。祂的沉默就是祂所賜的福氣。我長大了，連帶我對什麼才是「最好的」觀念經過琢磨，也更明確了。在以愛爲中心的火焚燒下，一切渣滓盡都燒淨了。到我最後能照着神的心意祈求時，神就很快回答我。

但我必須坦白承認，我必須在事情過後，回頭看時才明白這個眞理。困難的問題是在等待的時候應該知道這眞理。那時，我需要明白，在神的旨意和時間以外，任何事都不能發生。祂知道什麼是最好的，何時是最恰當的。

不久前的一個清晨，我就體驗了這個事實。當時我心裡十分惦念着一件事。那一天的個人靈修，對我這個等候的時刻有明確而實際的幫助。我發現當時自己有一種不耐煩的感覺。爲什麼神這麼久還不答覆呢？那個月我在讀羅馬書，那一天我要研讀默想的是羅馬書第五章一至五節。這段經文正合當時我的光景，「**我們既因信稱義，就藉着我們的主耶穌基督，得與神相和。我們又藉着祂，因信得進入現在所站的這恩典中，並且歡歡喜喜盼望神的榮耀。不但如此，就是在患難中，也是歡歡喜喜的；因爲知道患難生忍耐；忍耐生老練；老練生盼望；盼望不至於羞恥；因爲所賜給我們的聖靈，將神的愛澆灌在我們心裡。**」我忽然想到，我的盼望，是在神裡面，不是在於解決我的問題。我遂明白，我最需要的乃是讓神的愛澆灌在我的心裡。這不會叫我們失望的。我得到了釋放，不再管自己所訂下的時間表。我所要接受的事實是，我反覆祈求的，不論能否

蒙允，都只是我次要的盼望。我最主要的盼望根基乃是神的愛。因爲神藉着這段寶貴的經文對我說的話，在那天便使我判若兩人。

耶穌給我們一個祈求禱告的公式：祈求，尋找，叩門！我們要說明我們所關心的事。尋找的階段，乃是成全的階段。在尋求的期間，顯出了我們的方向。叩門，就是順從這個方向。這裡所用希臘文的意思是說，我們必須不住祈求，不住尋找，不住叩門。目的不是爲要引起神的注意，而是領受祂的關懷。祈求，是把我們所求的告訴神；尋找，是接受神對我們所求之事的意見；叩門，是順從神的引導禱告祈求。祂要把我們從「我要」，轉到「主啊，你要怎麼樣？」，而後是「我願意！」當我們和神不住的交談，談到所求的事，我們的言語便會愈來愈活潑。我們原以爲自己所需要的，其實對我們不一定是最好。這樣，我們就可以得釋放，照着神的心意去求。最後，我們可以自由地說，「親愛的神，我願意遵行你的旨意。」

現在，我們可以來思想第三個，也是最深奧的問題：「神若是知道我們的需要，我們祈求以前，祂早已知道。那末，禱告的目的又何在呢？」耶穌用這兩個比喻，回答得十分清楚。神要賜給我們一件禮物，不僅僅垂聽禱告，祂要把自己賜給我們。「**何況天父，豈不更將聖靈給求祂的人麼？**」(路十一13）。有一樣福分，除非我們求，神不會給我們的，那就是讓祂的聖靈住在我們裡面。祂要環繞我們，保護我們，引導我們，看顧我們，爲我們的好處，給我們安排生命中種種的奇遇。但祂先不賜下聖靈，直至我們迫切呼求，盼望祂的生命快快的注入我們的裡面，與我們相親近。禱告最終的目的，就是要我們祈求這個。這以後，禱告便是與神交通、享受祂的同在、同行，以及因祂所賜的智慧、知識、慈愛而喜樂，並讚美祂。被聖靈充滿的人，不必別人勸他多用時間禱告。他的整個生命就是一篇不間斷的禱告。

這種轉變，雅各就是一例。他從祈求，轉變到渴望認識神的名。最後，他「**面對面見了神**」（創三十二30）。摩西也是一樣。剛事奉的時候，他要求神彰顯能力，好抓住神。後來他

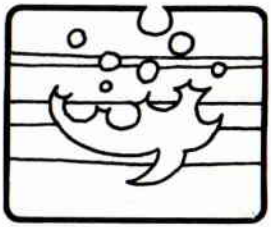
的生命漸漸豐富，他便祈求，「求你顯出你的榮耀給我看！」(出三十三18)他不再求神爲他或爲百姓作什麼，他要神自己。保羅也有個人的需求，多年來都沒有蒙回答。後來，他得了釋放，說：「我惟獨要認識基督！」（參腓三10；林前二2）

加爾各答的德肋撒修女說得十分明白，禱告擴寬人的心懷，直到人的心容得下神自己。

我們認識了這些，便能與神同聲一笑，笑我們自己，和我們屬肉體的生命。我們生命至終的目的，已經成就。我們可以看到各種事情好笑幽默的一面。每逢我們重蹈覆轍，又再喋喋不休地糾纏神時，我們就可以在禱告中，發出屬天的大笑。

註：

四福音都沒有記載，當耶穌在世事奉的時候，門徒曾聚集在一起禱告，支取神賜給他們的恩。復活以後，才記載門徒一同禱告。這是一個頗爲有趣的問題。



18 神所不聽的禱告

法利賽人和稅吏的比喻　路十八9～14

我有一位朋友，自稱發現了默想的神祕力量。他天天用時間安靜默想，以取得力量應付當天的各種挑戰與機遇。在默想的時候，他設法加强對自己的信心，堅定以自己的才幹必能贏取人生一切爭戰的信念。他和自己說話，堅固自己的自我意識，「你沒有問題，你有辦法成功。只要你有自信，一定能克服一切。」

我這位朋友堅持說，他這種默想也是一種形式的禱告。他作證說，他因每天如此默想而勇氣大增，信心十足。

我們都笑，這不是禱告。這個人不是在禱告，他是在和自己說話，不是向神說話。一點不錯，我們都會挑剔他的說法。然而，我們很快就可以明白，我們許多人的禱告都和這人的默想一樣，多少時候我們的禱告，都不過在自說自話。

前一章，我大胆的說，神必回答一切的禱告。這一章的標題，似乎又矛盾了。其實並不，有些所謂的「禱告」，神不會回答的。神不聽他們，也不回答他們。因爲他們禱告的話不是對祂說的。很可能有時候我們自以爲在禱告，其實只是在默想中加强我們的成見，强化我們對事實的觀念而已。甚至我們會

用熟悉的名稱，來稱呼全能的神，這裡引用一段、那裡引用一節經文，作爲禱告辭，結果仍舊一樣：不過是虔誠的自言自語而已！我們的謙卑受到了驕傲的敗壞。

耶穌在這個法利賽人和稅吏的比喻裡，說明什麼樣的禱告神不回答。這比喻正適合我那位愛默想的朋友——有時也適用於我們。主向我們說到神性情的一部分，又說到取得禱告能力以前必須謙卑的道理。有些人是「仗着自己是義人，藐視別人」的人（路十八9），祂的目的是要警戒他們，幫助他們。受到這眞理責備的人太多了，誰能倖免？祂最後的一句話，更是涵括一切，「因爲凡自高的，必降爲卑；自卑的，必升爲高」（第十四節）。爲甚麼我們常常禱告，都沒有果效呢？耶穌要給我們講的頗多。問題不光是禱告而已，而在於我們整個生命所集中的焦點。

「有兩個人上殿裡去禱告，一個是法利賽人，一個是稅吏」（第十節）。初步分析，二人的共同點頗多。這兩個人都是猶太人，否則是不准進聖殿的。這二人都想禱告。他們都呼叫神。但是相同點只此而已。他們的禱告內容卻有天淵之別。

我們常常以爲，法利賽人全是假冒爲善，而所有的稅吏，都是一些爲羅馬政府工作、被人誤解、被人誣賴的人。耶穌卻不如此一概而論。但祂把一般人的看法倒轉過來，這倒值得我們注意。顯然，祂的聽衆豎起了耳朵。兩個人的禱告內容，應該對調才是。

法利賽人的禱告，代表了神不回答的禱告。原因何在？耶穌解釋說：「法利賽人站着，自言自語的禱告」（第十一節）。這話又可解作他安靜默禱，不出聲音，心中私下默禱。但我猜，耶穌還有別的意思。他的禱告，必然達不到神那裡。他自滿自足的禱告還是關在他那關閉的心裡。他呼叫神，可是，他咿咿唔唔的節奏，盡是自我的保證，神不垂聽。他的話，正與「謙卑悔改的心」相反。

我們聽聽法利賽人的禱告，竟然熟悉得叫我們詫異而且不安，「神阿！我感謝你，我不像別人，勒索、不義、姦淫，也不像這個稅吏。我一個禮拜禁食兩次，凡我所得的，都捐上十

分之一。」（第十一、十二節）

他的禱告，連殿頂都達不到。這根本不是禱告。這位道貌岸然的宗教領袖，不是給我們一個禱告的楷模，而是一個驕傲的樣板。神不回答他的禱告，原因有四個：

這禱告是在比較。法利賽人使用作比較的標準錯了。他將自己與稅吏比較。不向上仰望神，反而向下輕看人。他的禱告，不獨教人作嘔，而且也有機會主義之嫌。他把握機會，藉壓抑別人而高抬自己。

我們不會因爲比別人好，而提高在神面前的地位。我們須照神所賜的盡力而爲。可是，我們得坦白承認，我們也跟法利賽人一樣，存有扭曲的、防禦的不安全感。我們也是這樣，看見別人失敗，行爲差錯，便搖頭嘆息。看到他們如何使用生命的恩賜，便高傲論斷。我們以爲神應該喜悅我們的方法。甚至我們滿口感恩的時候，往往也充滿驕傲。神只給我們一個祂所能接受的比較標準：耶穌基督。在耶穌基督的標準之下，我們和那些不幸者，以及那些陷入罪中而不能自拔的人所作的比較，是無法被接受的。誰可以和耶穌基督相比較呢？沒有人。只有明白了這點，才能懂得怎麼禱告。

再注意法利賽人的禱告也是以外表作根據。他的驕傲是建立在一個不穩的根基上——他作了些什麼，而不是他是一個什麼樣的人。他所作，與所不作的，都只是表面。這一切他都是靠自己完成的。他那無可指責的生活都不是靠神完成的。他不必靠神，一切都靠自己。否則，他會說：「神啊！我感謝你，賜我力量，堅固我，使我能忍受這些試探。」他應該知道，神並不喜悅人的自義，以及人靠自己成就完全。

我們該再深入一步。耶穌要我們知道驕傲可以如何扭曲、歪曲我們自省的能力。我們的心智，本應是收集眞理的電腦。法利賽人的禱告，卻叫我們明白，我們心智會蒙蔽我們。我們會無視於事實，忘記我們的意識及潛意識所沒有記錄下來的東西。我們會哄騙自己，以爲自己在神面前被稱爲義，是因爲自己的成就，自己的善行。我們只看到我們要看的，不管是對是錯。我們的心智會把一切合理化，以保護我們的自我。更甚者，

我們有可能拒絕改變，拒絕改進，因爲我們自己定下公義的標準，決定了自己在神面前的地位。我們的心智竭力要使我們有完全感，縱使必須付出與神對抗的代價也不惜。

這就是爲什麼某些我們所謂的禱告，總不能達到神那裡。禱告的目的，是要看到眞相，我們自己的本相，以及神所啓示的自己。神要我們認清我們裡面眞正的自我——我們的盼望與理想，失敗與罪孽，沒有把握住的機會與可能有的潛力。我們若坦誠面對自己的願望，再比照一下神對我們的旨意，我們就能作祂必垂聽、祂必回答的禱告。

法利賽人的禱告不能達到神，原因之四乃是缺乏謙卑。眞正的謙卑，乃是感恩、誠實、與求長進的勇氣之外在表現。謙卑包含了三個基要的問題：我所擁有的還有什麼沒有獻上？我到底是誰？在我長進的歷程中，下一步該走的是什麼？法利賽人不敢以這樣尖銳的問題自省。他以爲靠着自己的力量，已經可以成就一切。他沒有自知之明，也沒有深入自我反省。他不敢！可是，最致命的是他自滿自足。我們若分辨不出自己目前的光景，距離神在我們身上的旨意有多長遠，我們就是自欺得近乎可悲了。有一句話說，「謙卑就是勇氣。」眞的！謙卑就是勇氣果敢。不論我們學到些什麼，我們所得着的，不過是眞知識的皮毛。我們的性格依舊像泥土，要被塑造成基督的形象。我們的人際關係，只不過是神毫不保留所賜給我們的愛之不完全的表現而已。我們的目標，仍在我們有限才幹的限制之內。我們不過僅僅開始生活。謙卑乃是被人疏忽了的老師。

這個比喻，和別的比喻一樣，描述了神的本性。神自己降卑，所以也要求祂的百姓謙卑。神並不需要誰，但祂謙卑自己創造了我們，好叫祂能愛我們，也能被我們所愛。祂不願看到人類背叛，所以親自降卑，成爲人身和我們一樣。以馬內利顯明了神的謙卑。「凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裡來，我就使你們得安息。我心裡柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式，這樣，你們心裡就必得享安息」（太十一28～29）。這個邀請是要我們分享神心裡的謙卑。耶穌實在是說：凡知所需要的，又知道自己無法滿足這需要的，必可以體會到神的安慰，

並且，必蒙神賜力量，達到神所要求的地步。

保羅戲劇性地描寫了道成肉身的謙卑，以之爲謙卑性情的楷模：「你們當以基督耶穌的心爲心。祂本有神的形像，不以自己與神同等爲強奪的，反倒虛己，取了奴僕的形像，成爲人的樣式。既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。所以神將祂升爲至高，又賜給祂那超乎萬名之上的名，叫一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶穌的名，無不屈膝，無不口稱耶穌基督爲主，使榮耀歸與父神。」（腓二5～11）

同樣，神只能高舉自卑的人。人若沒有感恩、誠實、勇氣，就談不上崇敬神。這就是謙卑的倚靠神，順服祂，樂意遵行神的旨意。

法利賽人的驕傲，原因乃是他不覺得需要神。他毋須神的幫助，就可以達到他個人對義的有限看法。神也不垂聽他虛僞的禱告。

稅吏的禱告恰成一鮮明的對比。他極需要神，「那稅吏遠遠的站着，連舉目望天也不敢，只捶着胸說，『神啊！開恩可憐我這個罪人！』」（路十八13），請注意「這」字。我們往往忽略「這」字，這稅吏自視爲最大的罪人，可能出於眞實的原因。正如前文說過，稅吏所以聲名狼藉，是因爲除了收取應付的稅以外，還會多收，以中飽私囊。羅馬政府准許他們擁有所榨取的民膏。猶太人藐視他們，因爲在政治上，他們俯伏在羅馬的脚下。猶太裔的稅吏不但成爲羅馬政府欺壓的象徵，也成了部份猶太人爲了私利自甘墮落的記號。

他們賺了錢財，便恣意揮霍，奢侈無度。耶穌雖然稱許稅吏的禱告，並不掩飾他們的罪狀。祂要指出的是何謂眞正的禱告：需要神。

我們不知道，稅吏何以知道自己是一個罪人。是什麼東西使他突破那貪得無饜的本性，看到自己爲罪人的眞實光景呢？耶穌稱他的禱告是謙卑的表現。誰會以爲這個沒有原則的稅吏是謙卑的呢?是什麼東西叫他謙卑，使他能達到禱告的高峯呢？我們不得而知。可是，我們可以根據自己的經歷來猜想。

人生總有一些地方可以制止人驕傲自滿的滋長。突然臨到的悲劇與危機，可能使我們不得不承認自己之無能爲力，這正是神施下特殊恩惠的時候。

然而，這是否表示，我們必須自認爲罪人，尤其是「這個罪人」？我們是否應該擺脫痛悔的境況？我們自承爲罪人時，豈不是已經靠恩得救了嗎？這不是基督教的全部嗎？是否爲了禱告得謙卑，我們就須反覆的降至最低的地步？難道我們不能有所作爲來潔淨自己，好使我們有謙卑的果實，呈獻給主嗎？

我們誤解了罪。正如前文說過，罪不僅是與神分離，罪也是背離了我們人生的目標和我們所擁有的潛力。我們絕不能來到一個地步，不再需要神的愛、赦免、引導，和祂住在我們裡面的能力。寫到這裡，我深感在我自己生命的某些方面，以及我的一些人際關係上，實在需要神。不僅是失敗挫折的時候，叫我回到神面前；一切的機遇，也叫我回到神那裡。恩典的確據，激發我們繼續長進。神並未結束在我們身上的工作。因此，我們尚有未竟之工。

現在，你讀到這裡，可有什麼事情叫你覺得扎心？說過的話或該說而沒說的話？作過的事或該作而沒作的事？誰能有一天不爲着錯失良機，和犯了損人害己的罪孽而感慨嘆息？

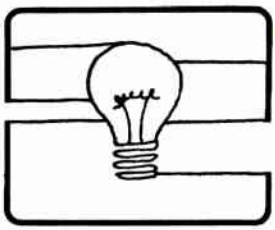
保羅宣揚神的恩典，努力助人，但他還自稱爲罪魁（參提前一15）。他常常竭力追求，要得基督耶穌從上面來的呼召。他愈接近主，便愈覺需要祂。

耶穌批評人的話，最嚴重的莫過於，「**他們已經得了他們的賞賜**。」不再有增長的餘地了。他們是未到時候而死的人。從人而來的報酬、稱許和讚賞，就是他們的賞賜。這個賞賜，使人不覺得還需要那惟一能滿足人的賞賜，就是與神相交，從今直至永遠的永生。

這比喻的結語告訴我們，神對法利賽人的自言自語，和稅吏的禱告有什麼反應。神不聽這法利賽人的禱告，也不回答他。神卻嘉許稅吏的謙卑，賜他至大的恩典：稱義。耶穌說，稅吏回家去，倒算爲義，法利賽人則算不義。其一感到與神相和，另一個則沒有這個感覺。驕傲總是叫人無法心滿意足。謙卑開

啓神心裡的大門，這是使神回答的禱告中最基本的要素。

我們怎麼能得着這種謙卑的要素?人以謙卑爲追求的目標，絕不能謙卑。謙卑乃是某種更具深度的東西之副產品。耶穌在八福中說得很清楚。祂在講解眞正的福和有喜樂的生命時，描述出何謂眞正謙卑的要素。我們靈裡貧窮，知道自己需要神的能力時，這就是謙卑可以在其上扎根的沃壤了；我們深愧沒有善用神恩時，謙卑便愈增長；我們溫柔，切慕神的引領，謙卑便得了滋養；謙卑又因憐憫（對人有恩慈）而得堅固；我們全心渴慕認識神，不惜付上任何代價，遵行神的旨意，謙卑便開花吐蕊。我們若想謙卑，先得切求上述這些品格。八福其實就是耶穌基督自己的畫像。這就是謙卑的祕訣。我們的生命，愈在祂裡面增長，便會愈益謙卑。這樣我們就可以帶着信心而禱告。



19 作個精明的基督徒

不義管家的比喻　路十六1～17

不久之前，我搭乘國內班機，在機上碰到美國一位十分成功的大商人。他白手起家，現已成爲大富豪。我問他有什麼成功的祕訣。他答得十分有趣。

「精明！」答案很簡潔。

他接下去說，除了睡眠，他無時無刻都不在思索、計劃、籌算如何發展並推廣業務。而且，他在這一切事上，務求誠實不欺！

聽他專心敬業的精神，我由衷佩服。他有目標，不依賴機會，殷勤不懈。他把一切智力、似乎無限的精力、鋼鐵般的意志、善於分辨人生的能力，都使用來達到他的既定目標。

我自然而然的把話題帶到人對神的信心上。沉默良久之後，他承認他沒有用時間思索過這個問題。我說的話令他很驚訝。我說：「你若用同樣的時間、精神、意志，作耶穌基督的門徒，你就會成爲今日的使徒保羅。」

這人沉思了一會兒，回答：「沒有人給我下過這樣的挑戰！」

與這位旅客在機上的談話，使我留下深刻的印象。我不得不反省，耶穌基督之於我，是否有如他的事業之於他一般重要。

我能這樣說嗎？我不禁想到許多在商界、娛樂界、政界、體育界的朋友，他們爲了出人頭地，費盡心思才幹，付上任何代價，犧牲一切都在所不惜。爲了成功，爲了精益求精，他們都不以辛苦、研讀、排演、實習、以及作決策爲犧牲。我常常想，基督徒跟隨耶穌基督，若也有這些人的認眞精神，其結果將會怎樣？

這就是瞭解不義管家比喻的關鍵了。耶穌用這出人意外的故事，要教訓我們一個中心眞理。這個比喻佈滿許多令人目眩的死巷，是其他比喻所沒有的。我們若走進其中的任何一條死巷，都會因而看不出其主要的重點何在。我們須記得，耶穌所說的比喻，都是針對一個重點。我們不要用寓意法來解釋這個比喻，把每一個細節與人物都解釋爲各有所指。讓我們看看，耶穌要給門徒，給在旁的法利賽人和給我們傳達的信息是什麼！

一位富有的猶太人，把資本和收取利息的事，全交給一個管家料理。希伯來人不能放高利貸。這位主人把高利貸的業務交給管家管理。這樣，他就可以增加財富，又不怕被指責從事這件齷齪的行業。事情往往就是這樣，管家把主人的錢當作自己的，用主人的錢盡情享樂揮霍。結賬的日子終於到了。主人在撤除管家職務以前，要他把賬目結清。

管家現在面對一個危機。另覓工作嗎？年紀太大了。討飯嗎?有損尊嚴。怎麼辦呢？他心生一計。這裡用了個希臘文，譯成中文就變作一句話。簡單譯來，就是「啊哈！」或者是「我想到了！」不義的管家有了一個對策。他彷彿在說，「啊哈，我知道怎麼辦了！」

趁著那些債戶仍然以爲管家依舊在職的時候，管家就把他們召來，給他們一點甜頭，「你欠我主人多少？」那人說：「欠一百簍油（約八百加侖）。」管家說：「拿你的賬，快坐下寫五十。」然後對另一個欠一百石麥子的人說：「拿你的賬寫八十。」（參路加十六6～7）

管家知道自己不久便會沒有收入，也沒有朋友，所以他設下一個計劃。他要不惜代價，結交一些朋友，以便失業的時候，也可以從他們得到一些好處。他的想法是失業的時候，債戶會

把他接到家裡，照顧他。

主人知道這個管家的聰明詭計，對於他的聰明留下深刻印象。耶穌沒有說他是否留任原職，不過他確實受到了誇獎！他這樣虧空主人的財產，竟還得著誇獎。

耶穌要對門徒和法利賽人說些什麼？這比喻讓我們對神有什麼認識？我們看看耶穌自己的解釋。

耶穌評這人精明，「今世之子，在世事之上，較比光明之子，更加聰明」（第八節）。「聰明」是機警、靈敏、精明、有創見。今天我們都把這字用在不好的意義上。主卻是作正面的意思解。祂誇獎管家作事直截了當，計劃周詳，爲了達到目的而盡心竭力。安排具創造性的策略並無不對。那些不認識神，不愛神的人，爲了賺錢，比神的子民傳揚天國的福音，更爲專注努力，實在叫人吃驚。

有一位名演員，在舞台上、銀幕上都有非凡成就。他演戲、用錢，都很精明。我問他成功的祕訣是什麼。他立刻便答，「努力工作！」他接著說，他每天清晨五時便起牀跑步，保持體態。爲了演活他的角色，他必詳細研讀劇本，作好一切必要的準備。他勤奮堅毅，完全擺上。不知有多少基督徒，能像他一般，全力演好人生的戲，演好作神聖徒的角色。

主在這比喻又再使用了「豈不更要」的方法。今世之子，既然在不義的錢財上聰明。神的聖徒，當如何自處，如何運用財物？耶穌說這個比喻，是要提出一個榜樣，叫人看到這個不義的管家，爲了保持他在世上暫時的地位，是多麼機警靈敏。主是要說，「聽哪，爲什麼黑暗之子會計劃，會籌算，長袖善舞，而你們卻不肯爲神，以及爲神在世上的策略，動一下腦筋？」

耶穌誇獎管家精明，因爲他了解現實情況中所面對的危機。這是我們要思想的第一點。管家看清形勢實況，善爲處理。他快要被辭掉，要交賬了，他必須想方法解救自己。耶穌要我們明瞭人生的危機。我們將在何處度永恆？我們如何使用神的財富？我們的賬簿怎麼寫法？我們如何渡過今生之年日，好叫我們來世能與祂永遠同住？我們能不能看到問題以外的潛在因素？

我們看看人們如何面對危機。有人說，「完了！沒希望了。

現在什麼都完了。努力又有什麼用？」有人卻說，「這是天大的機會，我可以從不可能的情況下打出一條路來了。」又有些人說，「你不能站著不動。不進則退。這就是我們發展的大好機會。」後一個人全力以赴，正是耶穌所欣賞的。

要注意的第二點，乃是精明可以找到明智有效的方法，以解決人生的困難。耶穌要我們敢於相信，在神並沒有難成的事。祂要人視困難爲進步的前奏。我們不要驚惶失措，而是要屈膝獻上。「主阿，你要我作什麼？這個光景，非我所能應付，你有什麼好的方法？」

神常常任由我們陷在迷惘中，處於山窮水盡。如此，祂才能成爲我們的出路。祂要運用我們的智力、情感、和意志，安排一個計劃，叫我們，叫周圍的人，都要爲此而驚奇嘆絕。

在屬世的生意和事業計劃上，有些人喜歡向困難挑戰，給沒有市場的商品打出一條路來。使旁觀者都嘆息爲何自己沒想到這一著。

我有一位朋友，在供應早餐食品的生意不景氣時，設計推出一種即食早餐，供應忙碌的美國人營養豐富、有益健康的早餐。我實在高興，這位友人也把同樣的精明應用在作基督徒的生活上。

我們教會有一位金融家，我們常常碰頭。他對我說新近的交易時，眼睛總閃著光輝，聲調興奮。他的市場觸覺敏銳異常。他在我們教會是高瞻遠矚，數一數二的人。他不僅常替我們教會解決問題，還常常設計新的策略，擬定新的方法與目標。他可以看到潛在的因素。無疑的，他的遠見來自聖靈。每一位牧師都需要有這樣果敢的人物相助。

要評估教會計劃節目之效率，往往是不可能的。習慣了的程序往往變得彷彿與聖經一般有權威。舊的方式早已落伍，沒有效用了。可是，我們還遵奉不違。我知道有一個教會，他們的崇拜程序中，宣讀使徒信經的位置絕不能更改，幾乎要主再來一次，再上加略山一次才有更改的盼望！即使眞有第二次的道成肉身，那些奉傳統爲神的人，很可能還會惴惴不安哩！

再看我們主在這個具有挑戰性的比喻中所說的另外一點。

耶穌說，我們要用不義的錢財結交朋友。這是什麼意思？主是說，若是這位不義的管家，尚且能用錢結交朋友；光明之子爲什麼不能運用錢財結交朋友？

我們的目的乃是利用物質資源，表達我們與神的友誼，以使別人成爲神的朋友。什一奉獻，以及爲基督教事工奉獻等等，都是爲這目的。爲神的名，爲神的榮耀，我們用錢支持教會活動，叫人認識救主，並且，也照顧別人的缺乏。這就是我們捐獻的時候，所應有的準則。我個人亦以此爲標準來分配什一和什一以外的奉獻。我要看清楚，我的奉獻能有果效，能使人成爲主的朋友，經驗祂的慈愛和赦罪。我們爲人類的苦難捐獻，也應關心人的得救和永生。

這樣作往往需要我們親自去幫助另一個人。當我捐錢的時候，神就要我作那個人的朋友，關心他、照顧他的靈魂和肉體的需要。神把財物交託我們，要我們幫助別人。我們所蒙的福愈豐厚，便愈有責任捐獻。我們不知道何日會有所缺乏。那時，我們用錢財結交的朋友，可能就成了神供應幫助的來源。衛斯理說得好，「努力賺錢，盡量節省，竭力奉獻。」

某人曾向我吐露，他在計算所得稅的時節裡，翻閱他的支票開銷。那時，剛巧他又面臨婚姻破裂，十分煩惱。他與太太都遠離神，也彼此疏遠。翻閱過去一年的支票，叫他心中不安。他說，「我剛剛看完去年的開銷。要是半年前我就查閱，便能預測到目前所陷的窘境了。我們花了這麼龐大的款項，都是爲了自己的享受玩樂；資助別人的，不過是一點兒。我們這樣放縱自己，把價值觀扭曲了。難怪我們失去目標與方向。」

耶穌並不反對金錢。只是祂知道，金錢的力量能在我們生命中取代了神的地位。金錢是人最大的偶像。故此祂堅持，我們要運用錢財，與神與人結交作朋友。我們必須回答下列幾個問題：我們的開銷，叫我們與神更親密，還是與神更疏遠？在過去一年裡，我們有沒有爲使人得救，幫助別人脫離苦難，使用過我們的錢財？

主要我們賺錢精明，用錢也精明，這樣，當我們進入天國的時候，那裡將有千萬的人列隊歡迎，他們要說，「歡迎你回

家。我們都是因爲你才能來到這裡！你捨了自己，把錢財分給我們，使我們能認識救主，得著永生。眞感激你。」那時，我們必要想起耶穌的話，「我又告訴你們，要藉著那不義的錢財，結交朋友；到了錢財無用的時候，他們可以接你們到永存的帳幕裡去。」（路十六 9 ）

這比喻的最後一點十分銳利。我們怎麼使用現今所擁有的，就決定神會再交託我們多少。「人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不義，在大事上也不義。倘若你們在不義的錢財上不忠心，誰還把那眞實的錢財託付你們呢？倘若你們在別人的東西上不忠心，誰還把你們自己的東西給你們呢？」（第十至十二節）這信息的重點是說，我們要更徹底地爲神的榮耀使用我們所擁有的。這樣就能領受更大的福氣。我們所擁有的，包括了我們的恩賜、才幹、影響力、和機會，也包括了我們的錢財。

我們設身處地，站在神的位置，俯瞰人世，思索如何分配祂那屬靈和物質的豐盛資財，我們便能了解耶穌所說的話了。從祂的觀點看來，我們是否值得祂再進一步的投資呢？

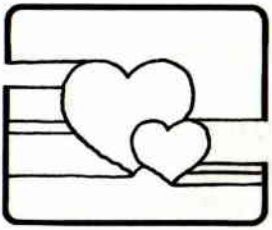
我們到銀行貸款進行商業冒險，銀行職員絕對有權查閱我們以前的投資是否用得恰當有效。我們是否善處風險？日後會不會還債呢？我們怎麼使用現有的錢財？

耶穌在這比喻中所問的問題，頗使我驚訝，「倘若你們在別人的東西上不忠心，誰還把你們自己的東西給你們呢？」對我來說，這話的意思是說，由於我們是神所愛的人，是蒙召、被揀選的，有些福祉是屬乎我們的。因爲我們屬於基督，救恩、住在心裡的聖靈、永生的確據等，都屬乎我們。我們怎樣使用這些恩典，便決定了我們再能承受屬靈能力的澆灌有多少。只是，我們的信心若不增長，我們必然有陷於失卻信心活力的危機。若在日常生活中無力，我們連在與主最基本的關係上，亦會變得沒有效力。

主最後的勸勉說明了我們該從何處著手，「一個僕人不能事奉兩個主；不是惡這個愛那個，就是重這個輕那個。你們不能又事奉神，又事奉瑪門」（第十三節）。耶穌要我們作意志

堅決，熾熱如火的門徒，甘願爲主擺上一切。我們現在再看第十六節，這是服事主，以祂爲我們生命中的主之祕訣，「**律法和先知，到約翰爲止，從此神國的福音傳開了，人人努力要進去。**」有些譯本翻成「**人人要打進去**」。譯作「努力」的希臘文，意指態度堅決不撓。主要我們在生命中，對祂、對祂的統治熱烈反應。如此，我們便能把握住從祂而來的、令人興奮的種種可能性。

這比喻讓我們看到神的精明。祂在歷史中，在我們的生命裡，都積極作工。祂的時間絕對恰當，祂新創的方向奇妙。祂要在其策略中，使用你我。過去如何，並不代表著將來如何。神一直在向我們挑戰，說：「**看哪，我要作一件新事！你若以我爲生命的中心，你也可以在這新事上居於要位**」（參賽四十三19）。除了機智、火熱、專心一致的回應主，我們便無所作爲。如今，凡事都能！



20 怎樣愛人

兩個債主的比喻　路七40～49

我們來到法利賽人西門家的客廳。按巴勒斯丁的風俗，設筵的時候，沒有被邀請的陌生人也可以自由進進出出。他們在牆壁四周放了墊子，供這些人坐，使他們不致靠近筵席，所以我們也可以出席這筵席。

我們提早赴會，主人及應邀的賓客還都沒有到。我們瀏覽這個豪華的大廳。我們不覺得驚訝，這位法利賽人既有地位又有權勢，客廳的佈置，席上的陳設，都說明這位宗教領袖的地位顯赫。

我們看到總管家與僕人們小心翼翼地擺設飯桌，把桌子放在中央，又把名貴的墊子和底座排好，供客人用飯的時候靠着。吃的人用一手肘支着身子，另一隻手進食。兩脚直伸出來，不挨近桌子。

賓客到達之前，西門走進了廳中。我們一眼便認出他就是主人。這人相貌堂堂，一表人才，走路堅定而自信。他身上披着法利賽人的袍子，更顯得威儀逼人。我們細看他的臉孔。他目光銳利，看來學問修養不俗。從他下顎堅定，便可看出他是一個意志堅決的頑袖。多年的訓練、自律，使他舉手投足盡都

合禮得體。他管理一切，事事都必須按着計劃執行；他要再檢查清楚！

西門與一個下屬說話，談到了設筵的目的。拿撒勒人耶穌已經受到邀請。這人四處週遊傳道，現在不可避免的，要對付祂了。這位法利賽人說話審愼，「我們必須調查民間對祂的傳說。此外還有好些法利賽人也控告祂。這人醫治病人，叫瞎子看見，趕出污鬼。祂是不是先知呢？我們要觀察觀察。爲什麼給這人大擺筵席？簡單得很，有人說，這人是彌賽亞。固然，不少冒牌彌賽亞來了又去了，只是，這人頗具危險性。祂說僭妄的話，使用權柄赦免人的罪。太過份了，我們要在席間仔細觀察，然後再作決定。」

現在，應邀的來賓到達了：有文士和法利賽人，有社會顯要人物。他們一走進客廳就談論耶穌。大家似乎都明白這個筵席的目的。

西門按着禮節歡迎大家，與賓客親嘴。僕人爲大家洗脚。他們挨近桌子的時候，僕人就給他們抹油。一一依循待客的禮節，無懈可擊。西門留心每一個細節，不要僕人遺漏一項。

有些沒有被邀請的人溜了進來，坐在我們當中。其中有一個人引起我們的注意。大家挨着牆壁，低着嗓子，你一言我一語。原來這個女人是一個阻街女郎，日前才蒙耶穌赦罪。我們細細的觀察她。見她挨着牆脚，縮着身子，盡量不叫人注意，恐怕被人發覺，認出她的本來面目。我敢說，這樣的女人絕不能踏進法利賽人西門的家！看她的擧止，就知道她曾多年墮入風塵。但她臉上有一絲光彩，一望而知，她的罪已得了赦免。還有，我們看到她面露滿足之色，恍惚終於獲得多年夢寐以求的眞正愛情。

當拿撒勒人耶穌抵達的時候，席間起了一陣騷動。只見祂神采飛揚，面容喜樂。祂似乎要在席間開懷歡暢。祂態度安詳、從容、坦率、溫柔。祂可知道目前自己的處境？當然知道，可是，有什麼值得懼怕的？祂絕對信靠神，也毫不保留的愛顧別人。

西門走過客廳迎接這個賓客，態度侷促拘謹。這與他歡迎

其他賓客的態度迥然有別，西門沒有與主親嘴表示歡迎，我們感到有點不大對勁。耶穌彎身向前，以爲主人一定奉行禮節問安。西門卻是傲然站立，態度冰冷。一位僕人拿了毛巾盤子來，要爲耶穌洗脚，卻給打發走了。這個場面緊張得叫人幾乎窒息。耶穌顯然也察覺到主人態度冷淡。席上賓客相顧發出會心微笑。

西門把耶穌領到席上，草草介紹一下在座賓客。大家沉默得氣也不喘一下。沒有人在耶穌頭上抹油，只有這位客人沒有受到傳統禮節的款待，大家都定睛看着西門。他要怎麼樣呢？我們看看耶穌，祂怎麼能容忍這樣的侮辱？祂卻用同情的眼光望着西門。西門以爲他已經巧妙的奚落了耶穌一番，但是，看起來惴惴不安的是西門，不是耶穌。最後，西門招呼大家用餐，僵硬的氣氛才告打破。

我們都聚精會神看這一幕「拒人千里」的情景，竟沒有注意那位蒙主赦免的女人。她悄悄的溜出客廳。好極了，給人發現了她在場的話，她還免不了要受一番責罰呢。

才用餐不久，西門就開始盤問耶穌。他假意的奉承，說祂怎麼爲人民服務，他要知道百姓怎麼說祂是先知，其他的人又詢問耶穌爲什麼不守安息日，而且，祂爲何有權柄赦免人的罪。大家熱烈發問，耶穌的態度冷靜自若。那些法利賽人都在催着祂解釋。其實他們既不期望祂的解釋，也不願接受祂的解釋。

大家正熱烈爭論的時候，那個女人竟然又回來了！這一回她不挨着牆，躲在我們中間了。她逕自走到席上。西門和賓客似乎都沒有注意到。她謹愼地，但堅定地向前走。手裡拿着香膏瓶，狀似膏抹用的眞哪噠香膏。我們張大眼睛看着她，只見她彎膝跪在耶穌脚前。她要作什麼？胆子這麼大！對！她流着淚膏抹耶穌的脚。她不顧一切，解開髮辮，抹去滴在耶穌脚上的淚水。

耶穌從桌上回過頭來，用滿是感激與同情的目光望着她，祂接受她愛心的奉獻。當他們的視線接觸時，主露出稱許誇獎的神色。

整個筵席中斷了。所有的注意力都集中在耶穌和那個女人身上。西門氣得目瞪口呆，不能作聲。他怒目睜眉，顯然心裡

有了一個答案，「這人若是先知，必知道摸祂的女人是誰。就是給她碰着，也沾染了她的罪啊！」（參路七39）

可是，耶穌那先知性的分辨能力，沒有用在這女人身上，竟然用在西門身上。祂說：「西門，我有句話要對你說。」這位法利賽人用恭謹而帶有防衛性的態度回答：「夫子，請說」（第四十節）。他口中如此尊稱，其實心存譏諷。

我們聽到耶穌說了一個比喻。祂的目的是要指責這位外表虔誠卻好論斷的法利賽人。這比喻的主旨很鋒利，一針見血。「一個債主，有兩個人欠他的債。一個欠五十兩銀子，一個欠五兩銀子。因爲他們無力償還，債主就開恩免了他們兩個人的債。這兩個人那一個更愛他呢？」（第四十一至四十二節）良久沒有人作聲。西門似乎知道，耶穌是在他朋友面前逼他回答。他傲然回答，「我想是那多得恩免的人。」又是帶着嘲弄的聲調。

現在，耶穌開口教訓了。祂的聲音清楚有力，「你斷的不錯。」於是轉過來向着那女人說，「你看見這女人麼？我進了你的家，你沒有給我水洗腳；但這女人用眼淚溼了我的腳，用頭髮擦乾。你沒有與我親嘴，但這女人從我進來的時候，就不住的用嘴親我的腳。你沒有用油抹我的頭，但這女人用香膏抹我的腳。所以我告訴你，她許多的罪都赦免了，因爲她的愛多；但那赦免少的，他的愛就少。」（第四十四至四十八節）

耶穌的聲調，愈說愈雄渾，響徹了整個客廳。客人驚愕得啞口無言。西門忿怒得幾乎要爆發。大家都不作聲，沒話好說了，只能爲剛才的傲慢無禮和故意貶抑道歉。我們等着，不知道西門有沒有這個度量。他冷冷的，緘口不言，顯然可以看出，他被擊敗了。

耶穌最後的一句話不是對西門說的，而是對那女人。祂話語溫柔，帶着慈愛，充滿了無限的屬天恩典。祂說的話是過去時式，祂說：「你的罪已經得赦免了」（第四十八節）。祂再重複已經說過的宣佈。

其他的客人嚇得顫抖。其實他們也不驚訝，這正是請祂來赴筵，要盤問祂、指責祂的理由。他們心裡說，「這是甚麼人，

竟赦免人的罪呢？」（第四十九節）這正是耶穌要他們問的問題。

耶穌單單祝福這個女人，最後發言的是主。祂來的時候，主人接待簡慢。按猶太人傳統，客人離去時要祝福主人和其他賓客，如今卻只有這位女人能領受主的祝福。但耶穌不僅按照傳統祝福她「平安，平安！」祂還溫和的嘉許她悔過更新。**「你的信救了你，平平安安的回去罷！」**（第五十節）

那女人步出宴客的客廳時，我們看到她帶有一個新的尊嚴。她再次經歷到主的愛。她日前蒙了主的赦免，心裡充滿不能抑止的感謝，所以今天才到這裡來。如今，祂更在村中的達官貴人面前接納她，她內心帶着讚美和喜樂離去了。

耶穌最後看看席上的人，祂要直視西門，但西門的眼睛釘着地板，一動不動。他不敢望耶穌，也不敢看賓客。我們的主悄悄地離開，一如祂進來的時候一樣。西門沒有勝利，只是存着驕傲的惡意，倔强地不肯認罪。

我們也該離開了。可是，方才的一幕叫我們的思潮起伏，不住思索。耶穌說出了愛的源頭，激發我們深思。我們常常談到怎麼愛人，怎麼關懷他人的需要。現在，我們看到祂的愛的基本要素。祂的話語在我們心中不住翻騰，遲遲不去，**「但那赦免少的，他的愛就少。」**（第四十七節）

從西門和這女人的故事，引出這個「兩個欠債的」比喻。這個比喻有如一道眞理的大河流，分由三個支流滙合而成。我們探索這三道小河，順流來到主給我們下的結論。

第一，愛的眞正動機來自感恩的心。我們若了解神爲我們作了何等多的事，必然心被恩感。西門可感恩的地方很多。他所有的一切，他的成就，都是神所賜的。奇怪，他卻不知感恩。是否他雖然目擊聖殿裡的祭牲，卻不能體會這祭牲就是爲著他自己而獻的？爲什麼他的生命如此缺乏憐憫和愛心？多年來，他一直是在得着，他怎能如此冷淡的對待耶穌這樣的教師？雖然他不同意祂的見解，但他怎能連一般的禮節也未盡？我們爲所蒙受的福分與機遇感恩，這會使我們有欠債之感，可是，卻不一定使我們對比我們不幸的人的需要敏感，並實際關懷他們

的需要和困難。有一種感恩，只能使人流於自滿自足。

許多人都同意，我們感激神所作的一切，但我們的思念總離不開這個循環：因爲我們好，神就賜福給我們；因爲神賜福給我們，我們就竭力作好。

西門最基本的問題是假冒爲善。因爲地位的關係，他必須在知識上、禮儀上、都表現得超人一等。因爲要保持形象身分，他不能誠實承認自己並非事事過人。假冒爲善就是虛僞假裝。人若用全部精力維持門面，那麼，就會利用神和神的福氣來支撐鞏固自己的門面。不多久，我們便要覺得，我們不需要神和我們有個人的關係。西門並不是壞人，他的困難是無法愛人。這往往就是假冒爲善的悲慘結局。我們無同情心，痲木不仁。世人的需要環繞着我們，我們卻無動於衷。我們忘記，我們蒙福是爲叫別人蒙福。

這思想的第二道支流，集中在這比喻的本身。深深的感激來自赦免。西門愛得少，因爲他被赦免的少。這位墮落的女人愛得深，因爲她蒙受的赦免多。

比喻之曲折，乃在於欠五十兩的是西門，欠五兩的是那女人。這就是耶穌所要指出的。這位法利賽人驕傲的虛僞與所欠的債，更甚於婦人的淫亂。只要他肯承認自己需要赦免，他就必感激主的恩典。

而對我們的教訓乃是，倘若我們小心翼翼建立自己的義，而導致自滿自足，那麼，我們就會以爲，神有我們作祂的選民委實有福。驕傲往往使人更加的虧欠神。我們若以爲別人比我們更需要赦免時，我們就要小心，因爲這表示我們的債越欠越多了。

這位蒙赦免的婦人，成了我們的老師。世界上那些有溫情，有恩慈的人，都是一些曾得赦免的人。悔悟愈深者，憐憫的心愈大。我們若認識自己是靠恩得救的罪人，就必懂得愛人，並且懂得把盼望傳遞給別人。

這位婦人衷心感恩，無以圖報。她尋到了一個表達愛心的方法。代價多少她都不在乎。她感恩圖報的心甚强烈，所以她不在意受人嘲譏，受西門及他的同僚責罰，或受羣衆羞辱。她

也不在意人知道她可恥的過去。看到西門對主的招待欠缺週到，欠缺尊敬，她就親自補足。全地的人都應當佩服這女人。

我們是這故事中的那一個人呢?是西門呢?還是那個女人？有些人立刻以爲自己是那個女人。我們所犯的罪或與她不一樣，但總不比她小，結果還是相同。我們蹧蹋生命之恩，神絕不會喜悅賜福。在這故事中，我們看到的閃電是白白的恩典，接着的雷聲乃是赦免的愛。無論墮落有多深，我們的主總會屈身尋找救回我們。你相信這一點嗎？不論我們說過什麼，作過什麼——除了西門的驕傲——都攔阻不了主的愛。惟有罪人才需要救主。我們若不瞭解自己的需要，看不到自己離主對我們的要求尚遠，那麼，我們絕不可能去愛。西門能作的不少，只有一件事他行不來——他不能愛。他出於自義的憤怒，使他失掉了生存的目標。

且慢！難道神不要我們少犯一點罪，以致少些懺悔麼？難道祂只要像那個可憐的女人一樣的人嗎？是否也應該誇獎一下這個自律甚嚴的西門呢？當然，但我們也絕不可忘記，這也完全是倚靠神的恩典。我們絕不能忘記，因爲罪的緣故，神才在加略山上付出了代價。我們也不應當忘記，許多微妙的罪，都需要有主來代贖。我們的本性神祕之處乃是：道德修養愈高，品格越好，我們便愈漂離道德的源頭。這就是西門的危機，我們也都有。在恩典中長進，使我們愈來愈容易察覺出自己需要赦免，需要改正的地方。從我們讚美神有多少，便曉得我們與神親近的程度。看我們是否溫柔、有朝氣，就知道我們感恩的心有多少。

我個人覺得自己有一點像西門，也有一點像那女人。我曉得自己許多地方需要主的赦免，同時也盼望什麼都完全。我若身處當日的筵席，會有什麼表現呢？我會如何對待救主呢？運用一下想像力，會有助於內省。可是，還有一個更深入，更要緊的問題。主問:「你的生命有如那個筵席，今天我來作客了，你有什麼表示？」

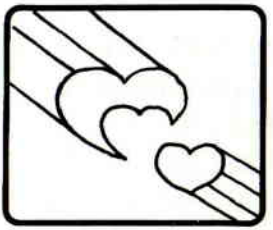
我們只有像那位欠五十兩銀子的人，才能蒙主接納。這眞是個攷驗！耶穌細述這個比喻的時候，我們的反應如何？我們

是否立刻承認自己是那個欠債更多的人？我們若是立刻想到，某些人比我們更需要赦免，那麼，這就說明了我們今天會用什麼態度接待主。西門的毛病是把那婦人視爲欠債更多的人。

第三道支流是出於意外的結論。耶穌只把祝福賞給那婦人。她坦承其需要，所得到的是赦免，和滾滾而來的平安。把主的話直譯過來，就是，「進入平安。」進入越來越體驗到神完全的醫治中。對我們來說，我們愈認識自己的罪，便愈有平安。我們能天天看出自己在何處失敗，有什麼機會給錯過了，我們將永遠感覺到自己的潛力，和神樂意隨時賜下的恩典。這樣，生命就如兩個密封的間隔，一是敢於走每一天新的旅程，一是不怕失敗。我們不必背負未曾懺悔的罪，將其壓力帶進我們的明天。平安是神所賜的恩，要取代人的罪疚不安。

這三股支流都把我們帶到本章基本挑戰的這條大河。我們若願意愛，就須接受神的赦免。或接受或拒絕，權都在乎我們。主在十字架上，已經一次成就了永遠的赦免。我們不是爲了罪得赦免，所以認罪；我們認罪，是因爲已蒙了赦免。我們若接受神的赦免，我們便要湧出感恩。我們怎麼向主表示感謝呢？耶穌告訴我們，我們怎麼待人，就是怎麼待祂；我們對人說些什麼，就是對祂說些什麼。那婦人怎麼對主，我們也應照樣待人。我們永遠沒有作得足夠。我們要付出代價關心、用愛心傾聽、饒恕別人，正如我們蒙饒恕一樣，別人不配的時候，還再給予一次機會、犧牲自己實際援助別人，與人分享我們在福音中所找到的盼望——這些表現，都如用香膏抹主的脚。

這樣，我們就能去愛。主愈發赦免我們，我們就愈發敏感、憐憫別人、坦誠、饒恕人、愛人。這世界極需要那些因感謝神的恩典，而對人表現出恩慈的人。



21 神所不作的事

不憐憫人的僕人的比喻　太十八21～35

那一件事是神所不作的？神有一切力量可以作任何事情。在祂凡事都能。可是，有一件事是神所不作的。祂藉着祂兒子所講的比喻——不憐憫人的僕人——把這事說清楚了。這個比喻告訴我們，在我們蒙赦免之後，若不赦免別人，神會撤回祂的赦免。

這個比喻是對西門彼得那個自以爲寬宏大量的事件之反應。他以爲自己之容忍一定可以給主留下一個深刻的印象，「**主阿！我弟兄得罪我，我當饒恕他幾次呢？**」然後他又回答自己的問題，「**到七次可以麼？**」（太十八21）。

主的答話，有如一把匕首，刺破了西門虛有其表的虔誠。我們也和他一樣，仔細計算願意饒恕人多少次。耶穌對他說，「**我對你說，不是到七次，乃是到七十個七次**」（第二十二節）。四百九十次！恰與彼得的七次成了對比。但耶穌的意思尚不止此。「七十個七次」其實只是猶太人的說法，是源於拉比對舊約聖經的看法。這話意思是一直繼續下去，沒有止境。耶穌告訴我們，赦免人要沒有限制。

爲了叫我們記住這個重點，祂就用不憐憫的僕人的比喻解

說得清清楚楚。這比喻所告訴我們有關神的性情，可能我們想都沒有想過！這個比喻所引起的惻隱之心，直指我們好批判，高傲不肯饒恕人的個性。它把我們攻得無法招架。這道理眞叫人胆戰心寒，原來神怎麼待我們，我們就要怎麼待別人。若不肯呢？那我們自己吃虧。我們能否不斷的領受神的愛和赦免，取決於我們是否愛人和赦免別人。

我們對這眞理感覺不自在，心裡不安。這是一件好事。我們聽慣了神無條件、無限制的赦免，往往感受不到這比喻所說的危險。坦白說，這個眞理彷彿扎了我一刀，喚醒了我。盼望它也同樣喚醒了你。

這比喻中的王是神，所以我們才要害怕！耶穌要我們知道，這個王怎樣，神也要怎樣。這個比喻可以用一句簡單的話說完，但是裡面的教訓卻往往要窮一生之力才能作到。我們的永生乃要倚靠神的恩典，忠心順服這比喻中的教訓。

一個王要與債戶算賬。其中一個欠他一千萬銀子（即一萬「他連得」）。一「他連得」約等於一千元。簡單的計算夠把人嚇呆了。一千萬元！好大筆的債，令我們驚訝不已。債戶無法償還，王要依照當地的律法，把債戶和他的妻子兒女，都賣作奴隸。我們又奇怪了。這人俯伏在王的面前乞求延期歸還，王就動了慈心，把他釋放了，並且免了他的債。這是個怎樣的王啊？耶穌心目中的王，比人間的王更偉大，這王就是神。創造宇宙的王，以其不變的愛，赦免了人極重的債。

我們原以爲這人得蒙免去了一切債務，一定從此對人滿懷好意，也願赦免別人。才不是！相反的，他立刻出去，找到那個欠他債的人。很顯然的，他不願意接受王那令人難以置信的慷慨。他要利用緩刑的時間，賺回欠款，歸還給王。試想想，這個人不要把生命建在王的恩典上！他要向自己的債戶追討欠銀，好歸還欠王的債務。

他大可以一個新的態度重新作人。眞是荒謬透頂。他向欠他債的人追討一百錢銀子。一錢是工人一天的工價，大約是二十分。這人頂多欠他二十元而已，多大的對比！請別疏忽了這種誇張的語法，是二十元與一千萬元之差距！跟他欠王的一千

萬相比較，簡直是九牛一毛罷了。

看見這人的態度和行爲，我們由驚訝轉而義憤塡膺。王這樣寬免了他，他怎麼能如此無情？那人才欠他那麼一點點哩。他蒙了大赦，理應歡天喜地，對人也慷慨寬容，不再計較才是。可是，他用盡債主的權利，其實王更可以這樣待他。他的態度和行爲爲什麼這樣沒有憐憫呢？眞叫人想不透。他掐住債戶的喉嚨，幾乎要把他扼得窒息而死。羅馬法律是准許人這樣施用暴力的，往往犯人上法庭之前，脖子都幾乎給扭斷了。這位殘忍的僕人用那人發洩自己的怨氣，最後還把那個欠他二十元的人下在監裡。他有權這麼作！誰可干涉他呢？但既然他領受了王這麼大的憐恤，怎麼還這樣子呢？大家都可以質問他——包括王。王聽到這人卑鄙的行徑，眞不敢置信。他免去了這個無賴一千萬的債務，他怎麼還可以這樣待人？他之所以卑鄙，是因爲他蒙了赦免以後還這麼樣，不是在蒙赦免之前。

王沒有別法，他撤銷了赦令。他不但把這人交給獄卒，也把他交給掌刑的。「掌刑的」希臘文是 basanistais，從basanizo而來，意是拷打、施行嚴刑。不僅是勞役，而是因所欠債務受刑，打得遍體鱗傷。起初，他只要爲債務入獄；現在則還要受刑。耶穌用這麼厲害的詞句，用意何在呢？這刑罰的時間比感化院更長。這位不憐憫人的僕人一生絕無法出獄，因爲他決不能還淸債務。他已經決定了自己的命運。

耶穌還沒有下結論解釋這比喻之先，我們已經瞭解這個比喻的信息了。它已經足以叫人不安了，祂又何必再解釋一番？但祂認識我們，知道我們很會閃避眞理的箭。祂一字一句的說：「你們各人，若不從心裡饒恕你的弟兄，我天父也要這樣待你們了。」

「心裡」一詞，彷彿帶倒刺的鉤，使我們掙脫不了。我們會說赦免，我們會在觀念上赦免，但我們的心卻不肯忘記。許多人都說，我會饒恕，但卻不能忘記。或是說，我們會饒恕那個人，但不饒恕那件事，這些都是遁詞，欲逃避徹底的赦免，不肯赦免別人，像神赦免我們一樣。

那我們怎麼處理這個比喻呢？這比喻記在福音書中，塗抹

不掉的，我們也不能改變這比喻的要求。該改變的是我們。我們得把自己置身在這個比喻的戲劇裡，才能有所改變。我們扮演那個角色呢？我們還沒有打開分配角色的名單前，早就知道了。按我們的經驗，我們要演的角色，正是那位不憐恤別人的僕人。可是，請注意：佈景的燈光在舞台上打了一個奇怪的影子呢，是十字架啊！我們須站在加略山這一邊來解釋這個比喻。我們所有的債單上都寫着：「全部還清。」

這是一齣新的「國王與我」。王召我們歸還債務的時候，我們怎麼回答？我們只能屈膝乞憐。奇異恩典！不管我們說過什麼，作過什麼，都能蒙赦。我們自由了，因爲我們靈魂裡的污水，被滾滾而來的鮮血冲洗潔淨了。這是羔羊的寶血！我們可曾配得這愛？不！我們能否拒絕這愛呢？能！這是貫穿這個比喻的主題，一個叫人震驚的眞理。

你不想扮演這角色嗎？不願演這個忍心的僕人嗎？是否你覺得很氣憤，大聲疾呼說，「我從來沒有這樣作過呀！倘若有人免去我一千萬元欠款，不論誰欠我什麼，我都一概不計較。我可向你保證，我有生之日，一定會成爲一個最能寬免別人的人！」

我們言之鑿鑿，四周卻是一片靜寂。主沒有用祝福嘉許的話塡滿這一片寂寥。這沉默彷彿發聲追問，「哦，是嗎？你曾照着你所蒙的赦免，赦免別人嗎？」要不是一個又一個的面孔如巨浪滔滔襲來，我們必然會輕率的答應，「是的。」然而，我們看到了，我們實在有許多的人要饒恕。還有些人，我們說已經饒恕他們了，但卻不願再與他們交往。多廉價的赦免！只有口頭的饒恕，沒有實際的和好。

耶穌的比喻，可名爲「復活以後」。自我們重生，接受新生命以後，有什麼發生呢？這是發人深省的問題。重生後可有什麼不同？我們可有赦免別人，如同我們蒙赦免一樣？神接納我們，但我們對周圍的人，態度是否與之吻合？

衛斯理約翰曾聽某人說，「我絕不寬恕別人的。」他答得有意思，「那末，先生，我盼望你絕不會犯罪。」不錯！神赦免我們，以及我們赦免別人，二者互相交錯，不能分割。

耶穌十分重視這事，祂在教訓門徒的禱告中，將之列爲重要守則：「免我們的債，如同我們免了人的債」（太六12）。這話的意思是：赦免我們，一如我們怎麼赦免別人。耶穌單單解說這禱文中的這一點：「你們饒恕人的過犯，你們的天父也必饒恕你們的過犯。你們不饒恕人的過犯，你們的天父也必不饒恕你們的過犯」（太六14～15）。再三強調的重要眞理，叫人無法輕視！可是要體驗這個眞理，卻有一個方法——在神面前坦白承認我們的罪債。我們若能重新體驗祂的恩典，自然便會以恩慈待人。

我們欠了神的債。保羅說的對，「世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀」（羅三23）。我們的罪，乃是背叛神：立意要按自己的方式生活，決定自己的命運，靠自己的力量和勇氣過日。我們的罪，來自與神隔絕，這是罪源。我們所作的，舉凡於人於己有損、有破壞性的都是罪。我們濫用自己的生命，破壞神所交託我們的大自然，這筆債務怎樣歸還得了？我們還不了，就跟那位不憐恤人的僕人一樣，無法籌足一千萬元還給王。我們只能祈求王的憐憫與赦免。耶穌來，就是爲了這個：把祂的百姓從罪債裡救出來。祂所付的代價是高的！加略山——詩篇第一百三十篇就在那兒上演，「主耶和華阿，你若究察罪孽，誰能站得住呢？但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你……因祂有慈愛，有豐盛的救恩」（第三、四、七節）。還有詩篇一百零三篇十二、十三節，「東離西有多遠，祂叫我們的過犯，離我們也有多遠。父親怎樣憐恤他的兒女，耶和華也怎樣憐恤敬畏祂的人。」以賽亞看見了日後的十字架，他這樣寫，「你們的罪雖像硃紅，必變成雪白，雖紅如丹顏，必白如羊毛」（賽一18）。

耶穌的信息、生命、與死的目的，都是爲了赦免。祂在登山寶訓中說：「憐恤人的人有福了，因爲他們必蒙憐恤」（太五7）。祂超越了那個時候的教訓。摩西沒有要求人饒恕仇敵。耶穌卻說：「若是你的弟兄得罪你，就勸戒他。他若懊悔，就饒恕他。倘若他一天七次得罪你，又七次回轉說，『我懊悔了』，你總要饒恕他」（路十七3～4）。難怪門徒迫切的回應，說：

「求主加增我們的信心」（第五節）。我們可以體會到他們的感覺。赦免別人，如同我們蒙赦免一樣，並不容易。然而，主的命令如此要求，我們也不能逃避。

不久之前，在我教導不憐憫人的僕人的比喻時，屋子裡肅穆無聲，聖靈特地開恩，各人都聽到神向他說話。快要結束的時候，我說，饒恕人是絕對必須的，大家靜得屏住呼吸，每個人被耶穌肯定而明確的話所刺透——我若不從心裡饒恕人，結局必有如那不憐憫人的僕人。

下課以後，一位女士淚流滿面的上來找我。她說話的時候還在啜泣，全身發抖。「今天早上，我明白了，我要饒恕我的母親！」她接着又說，小時候母親怎麼怎麼待她。故事眞是可怖。從人的標準來看，這位女士大有理由懷恨，可是仇恨蠶蝕她的靈魂。她常常不知道爲什麼不能領受神恩典的喜樂。那天早上，她找到了原因，就是她沒有饒恕母親。聖靈用這比喻，刺破她不肯饒恕的靈。

我多半會用星期三來傾聽別人的談話。百分之七十五的人之所以有問題，都因爲不肯赦免別人，如同神赦免他們一般。這個比喻就是他們屬靈生命的特效藥。我眞奇怪，教會中只有很少的人聽過，我們蒙赦免後，須赦免別人。最近，我在篤信聖經的基督徒中作一個調查，要知道有多少人記得，或明白馬太福音第十八章三十五節。十人當中，只有一個人知道這節經文是出自新約！怪不得我們感到保羅對以弗所信徒的話，會這麼難以遵行。他說：「要以恩慈相待，存憐憫的心，彼此饒恕，正如神在基督裡饒恕了你們一樣。」（弗四32）

我們忘記神爲我們作了什麼。更甚者，我們錯過了神如今所要賜給我們的，新的赦免使我們能自由的赦免他人。請大家記住耶穌對法利賽人西門所說的話，「但那赦免少的，他的愛就少」（路七47）。只有我們認清我們須蒙赦免，我們才會赦免別人。

我曾撰文描寫地方會衆的本質和使命。一位朋友把我文中的一大段剽竊去了。一天早上，我矇矓間醒來，想起這事，十分忿怒。幾天前，我讀到他的書，見書頁上的白紙黑字，不僅

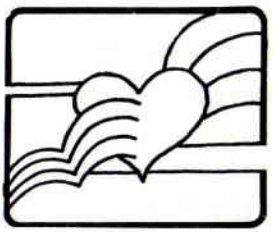
是我的思想而已，連遣詞用句都是我的。更叫我難過的，他是我最親密、最信任的好友，竟連資料來源都不提。怎麼辦呢？告他嗎?當然,但這能證明什麼呢？打電話給他？沒有什麼用，他只會替自己辯白否認一番。其實，他至少可以坦白承認，道歉了事，但他什麼都沒有作。

我躺在床上生氣，只有兩個選擇：不赦免他，把忿怒存在心裡；或是饒恕他，因爲我一生中也曾多次得蒙饒恕，主就對我說：「若非我賜給你，你能有什麼思想？你朋友不過拿了我的東西，不是拿了你的。你要饒恕他，日後我就更徹底的饒恕你。」我不再生氣，又睡著了。

我們若抽時間思想主怎麼赦免了我們，便會把這個比喻化成我們的性格和我們對人對事的反應。我們把神所赦免的事都寫下來，再思想你還沒有饒恕誰。有些人你已經斷絕來往，因爲你不相信他們蒙赦免後,會悔改前非,記得也把他們寫下來。現在要赦免他們，如同主赦免了你，那該怎麼辦呢？以禱告開始，與主一同解決，把你的痛苦告訴祂，再求祂賜你能力饒恕別人。下一步就是把赦免化成言語和行動去找那些人，向他們說。有些太遠的，不能面對面談的，那就寫信，並且要不惜代價，抹淨一切痕跡。

作門徒的代價大嗎？大的，可是，我們若不依着去行，後果更昂貴，比較之下，這代價也就算不了什麼。你可否想像一下，若不能再求得神的赦免，那將是一個怎麼樣的光景？此外還有一個危險，就是會否定我們的救恩。所以，趕快實行！

我們如今就在聖潔的神面前，我們戰慄、驚愕、希奇。我們無法用手段控制神。除非我們饒恕他人，不然，我們就限制了祂所要賜的福。這是要看我們如何選擇，而不是祂。



22 自發的愛

好撒瑪利亞人的比喻　路十25～37

有一個人站在人羣的旁邊許久。他聽主的教訓，心裡有一種複雜的反應。

從他身上所穿的袍子，一望而知他是個律法師，是專門研究摩西律法的人。他的態度舉止，也顯示出他對精細的律法主義有深刻的確信。

我們仔細端詳他的臉孔，見他臉上刻畫著傳統、教養。他的額上正中央規規矩矩的掛著一個盛經文的小匣子，象徵著他的正統地位。這個小匣子是用黑色牛犢皮所製成，用一條小皮帶緊緊綁在額上。這是一個古老的習俗。神曾吩咐摩西，要以色列人在額上作記號，記念神領他們出埃及的作爲（參出十三9）。申命記第六章把律法摘要複述以後，接着就這樣勸勉，「我今日所吩咐你的話，都要記在心上；也要殷勤教訓你的兒女，無論你坐在家裡，行在路上、躺下、起來，都要談論。也要繫在手上爲記號，戴在額上爲經文」（第六至八節）。因此他們就在額前帶上這種小匣子。他們把聖經的一些經文，諸如申命記第六章四至五節，用很細小的字體，抄在羊皮紙上，放在匣子裡：「以色列阿，你要聽！耶和華我們神是獨一的主。

你要盡心、盡性、盡力，愛耶和華你的神。」利未記第十九章十八節又囑咐他們要愛鄰舍如同自己。把兩處經文綜合，就成了精簡的律法摘要。相信這位律法師額上的小匣子，一定有這幾節經文。不曉得這些富有象徵意義的飾物對這人有甚麼意義。

我們看看他的表情，可以看出他在等機會開口說話。耶穌似乎也知道。祂把話說完了，就用詢問的眼光看看這位文士，彷彿說，「好了，你要說些甚麼呢？」

文士的問題叫我們詫異，聽起來就似經過仔細研究，在腦子裡考慮過千回似的。他語調傲慢，口吻似在質問，話語謹慎，有挑戰的意味，「**夫子，我該作甚麼纔可以承受永生？**」（路十25）好一個問題！這人眞的想知道答案，還是要叫耶穌陷入圈套？

耶穌直視他的眼睛，嘴角露出一絲微笑。祂知道這個人的用意。這是很基本的問題，那人問的時候早已知道了答案。這是辯論會常用的手段。耶穌毫不慌張。祂答得謹愼而巧妙，「**律法上寫的是甚麼？你念的是怎樣呢？**」（第二十六節）主似乎知道，這人要回答自己這個問題。他額上的匣子內羊皮紙上，就有這一段的經文。

「**你要盡心、盡性、盡力、盡意，愛主你的神；又要愛鄰舍如同自己。**」（第二十七節）

耶穌立即回答：「**你回答的是。**」祂就引利未記第十八章第五節，「**你這樣行，就必得永生**」（路十28）。但是這人不要這麼簡單的答覆。他已經等了許久，要與主爭辯一番，他不要這麼幾句就結束了。他要證明他問的對，「**不錯，經上記著說，要愛鄰舍如同自己。可是，鄰舍的意思是甚麼呢？誰是我的鄰舍呢？**」（參第二十九節）

耶穌的忍耐眞叫人佩服。這位律法師在與祂斤斤計較，但祂卻順著他的詭計，說了這個意義深長的比喻。我們聽著，眞覺得希奇，耶穌把問題反了過來。聽祂的答案，問題不是「誰是我的鄰舍呢？」而是「我怎樣作鄰舍呢？」

我們都被耶穌的故事所吸引了。祂說，有一個人遇見盜賊，被剝去衣服、打傷，丟在耶路撒冷往耶利哥去的那條險路上，

幾乎要死。聽衆都曉得這條路是危險的「血路」。他們都這麼稱呼這條二十二哩長的道路。這路危險，因爲磐石後，山洞裡，巖穴中，往往躲著强盜。走在通往耶利哥，陡降三千五百呎的那條下坡路上，沒有一個人是安全的。

我們聚精會神的聽著。耶穌說，有祭司和利未人從那裡經過，看到了那個受傷的人。耶穌說到這些宗教領袖繞過那人，從旁邊走過去時，我們大家都很驚奇，不曉得這律法師有甚麼反應。耶穌把故事說得很動人，律法師料不到主會說這個比喻。接著，祂提到了撒瑪利亞人。聽衆中先屏著氣息，然後有人交頭接耳。

「一個撒瑪利亞人，行路來到那裡，看見他（傷者）就動了慈心，上前用油和酒倒在他的傷處，包裹好了，扶他騎上自己的牲口，帶到店裡去照應他。第二天拿出二錢銀子來，交給店主說：『你且照應他，此外所費用的，我回來必還你。』」（第三十三至三十五節）

聽衆都沒料到這個比喻會有這樣的轉折，那個律法師更想不到。祭司、利未人、以色列人等名號，都是常常反來覆去應用，不必思索就知道所指的是希伯來人。大家都聽下去，心想，第三個在路上出現的，必然是以色列人。相反的，祂提到一個大家都憎恨的撒瑪利亞人，這是最叫聽衆和那位文士驚訝的。

猶太人討厭撒瑪利亞人。多年來的情況構成了他們的偏見。他們的仇恨已經是世代沿襲的了，從主前七二二年，北國敗亡的時候就開始。那時，許多猶太人被擄到巴比倫。留下的人，就與那些被遷來這地及佔據這地的亞述人通婚。他們成了混血兒，猶太人憎厭他們。被擄歸來以後，撒瑪利亞人想幫助所羅巴伯重建聖殿。猶太人反對他們，不讓他們參與。撒瑪利亞人就在基利山蓋建自己的殿。仇恨隨著年代增加，到了耶穌的時代，更加嚴重。難怪大家聽到撒瑪利亞人成爲故事中的英雄人物時，都嚇得目瞪口呆。最驚訝的，莫過於這律法師了。他問：「誰是我的鄰舍？」而耶穌竟用一個「混血」的人來作鄰舍的榜樣。

好撒瑪利亞人的比喻，在神子所啓示的神的本性中頗爲重

要。這比喻跟別的比喻一樣，都有一個中心主題。這比喻說到一個和神榮耀有關的眞理，也說到神要我們活出的生命是怎麼樣的生命。耶穌說明神的愛之一面，祂之降世爲人，就是要使大家知道這愛。然後祂要跟隨的人效法這愛。這齣戲劇的主角是撒瑪利亞人。但他所代表的，不僅是因看到人的需要動了惻隱之心而已。

這比喻的重點在於神的愛乃是自發的愛。這愛是無條件的，不受宗教的規條所限。耶穌本身就是神自發的愛道成肉身。祂是用比喻述說自己的事。祂來拯救的世界，就是通往耶利哥的路。祂對人類苦難的反應，是自然發出愛來。

我們明白這點，便能較深入的了解這個比喻。這個比喻是互相對照的。耶穌要我們看到、感受到撒瑪利亞人自然而發的愛，與那些宗教人士的冷漠，以及有條件的關懷，恰成對比。

我再請大家把自己置身在這比喻裡頭。這故事說到受傷者、傷害者、以及我們所要成爲的治療創傷的人。我們的四周，就是人生的耶利哥路，路上盡躺著世界上的傷者。他們在肉體、心理、和社交上受創傷，而不是出於自身的錯。我們讀這比喻的時候，不能不問：「誰是需我援助的『那一個』路人呢？」他，或她，可能就在我們的家中、在我們的朋友羣裏、在工作室、在教會裡、在我們的社團中。我們之於他們，可能是傷害者，亦可能是治療創傷的人。這比喻可能迫使我們看到，我們是傷害者，有如强盜，剝去人的尊嚴與人格。或者，我們是祭司和利未人，對人漠不關心。我們若能在自己的生命中看出那些人是這比喻中那受傷的人，也盼望能如撒瑪利亞人那樣表現自發的愛，立即的、不計算代價的，援助那些受傷的人，那末，耶穌就達到了祂說這比喻的目的了。

說到祭司，有一個要緊的字，了解這個字，就能明白主要對我們說的話。「偶然有一個祭司，從這條路下來……」（第三十一節）。譯作「偶然」的希臘文是 sunkurian 。意思是巧合。但我們說的巧合並不能把其中的含意說明白。其實，這字的意思，是指事機的滙合，看來似乎是出於偶然，實際卻是神爲要成就一個更重要的目的所安排的。神所安排的時間與生命的過

程永遠是完美的，可以成就祂在我們及別人身上的計劃。祂把我們安置於某些環境，使我們遇到某些人，都是因爲祂要藉著我們作一些什麼，說一些什麼。正當那個被打傷的旅客需要他的時候，這位祭司在路上走來。我們生活若要有自發的愛，就需將人生中的「巧合」，視作神的計劃。

人生充滿了種種奇遇。我們常常碰到需要我們的人，也碰到我們所需要的人。我們若能在主所安排的人際關係中慷慨捨己，那麼，生命便不再平淡乏味。我們看到神如何用神蹟，將各人的際遇交織在一起，一定會驚嘆不已。在我們受創之日，祂會打發我們所需要的人前來；在祂要藉著我們去愛的時候，祂會把我們安置於那些受創者的生命途中。如此，生命就充滿了新的意義。有需要的人不再是重擔了；他們是神賜給我們的人，要我們付出神所賜給我們的恩惠。同樣，在我們煩惱焦慮的時候，我們也能肯定，在神的吩咐下，有人會被調派到我們當中，對我們說出我們正需要的鼓勵、糾正的話，或是我們所需的實際幫助。讓神使用，彰顯祂自發的愛——這就是我們的人生目標。

這位正在路上走的祭司，不了解神呼召他這個人，呼召他這個宗教領袖，主要的目的就在此。跟在聖殿裡按時執行禮儀比較，人的需要反而成了次要。以色列的祭司分成二十四班，或二十四組。每一班一年上聖殿事奉兩次，每次爲期一週。

我們先不要過份苛責這位祭司不關心那位受傷者。我們要想一下，也許他以爲那個人是死了的。觸摸了死人，在禮儀上就是二十四小時不潔。也許他那天正趕著往耶路撒冷的聖殿去事奉。可是，難道那位受傷者沒有痛苦呻吟嗎？難道他沒有求救，使祭司不致誤認他是死人嗎？不論我們怎樣袒護這位祭司，他還是重視其宗教禮儀過甚，以致於對受苦的人缺乏自發的愛。

有一個故事說到，在印度有一個人，要趕回家去告訴家人他已相信基督。他撞倒一個在路旁求乞的乞丐。根據他自己後來承認，他對乞丐道歉；因爲他必須趕快回家，把他剛剛與基督建立的關係告訴家人，沒有停下來幫忙他。我們聽到都覺奇怪，說他不對。可是，捫心自問，我們大家也曾多次爲所信的

道熱心，反而對困苦中人沒有切實的關顧。神常常藉著我們對人實際的愛心，考驗我們對祂的愛是否實在。

我在授課或講道中，說到神的愛以後，往往神就叫我「偶然」碰到一個人，需要我把講得頭頭是道的道實行出來。我在星期天講道完畢，早上兩次，傍晚一次，好不容易才講完了，往往在門前，在停車場，就有需要幫助的人在那裡等著。我心裡眞的很想迴避，回到家中休息輕鬆一下。我之所以能夠應付別人似乎無止境的需求，惟一的方法就是把自己的時間、精力，完全獻給神，承認祂知道我所能負荷的有多少，然後盡所能幫助那些神放在我生命途中的人。若由我來衡量應幫助誰，要花那麼多的精力，倒不如單單信賴神的引領。神叫我遇到那些需要祂的人，祂給我幫助別人解決難處的智慧和力量，這樣，我就有榮幸能領人認識祂。下面的禱文使我大得釋放，「主阿！我屬你。我和我所有的皆你所賜。我只走這路一次。求你引導我遇見你所預備的人，使我能奉你的名幫助他。」這禱告使人消除因拘謹的心理所造成的緊張，使人的生活天天被神使用。神所賜我們的一切：祂的慈愛、能認識祂的心靈、物質的供應等等，都是神交託我們，要我們以之服務他人的。我們爲那些有需要的人所作的，就是爲主而作的。主藉著世上迷失、孤單、徬徨、恐懼、受毒打創傷的人臨到我們；我們怎樣待他們，就是怎麼待主。

利未人並沒有比祭司好。利未人是輔助祭司的（參代上二十三24～32）。耶穌說，利未人跟祭司一樣，只有注重敬虔的儀表，而不關心人。利未人的出現，非爲了新的教訓，而是加强祭司因禮儀條文而拒絕助人這個要點。耶穌彷彿是要對那個引起祂說比喻的文士說，「神的愛與祭司的表現大相徑庭。爲免你疏忽了我話裡的意思，這利未人也是這麼表現。你自己又怎麼樣呢？你是以色列的官。你爲額上帶的匣子自豪。可是，你是否活出了寫在其上的經文的命令呢？」

祭司和利未人，與撒瑪利亞人之間的分別，大得驚人。主把撒瑪利亞人描寫成一個絕對的英雄人物。當他援助那位受傷的路人時，我們感覺到他的溫柔。主的描述仔細生動，「上前」

與那人接觸，不是高傲的施惠。他親自裹傷。因爲應人之急，他也顧不得有沒有强盜在附近藏著，再跳出來把他打個半死。傷者性命垂危，他拿自己所帶的油、酒、與藥物急救。他把那個渾身是血的人放在他自己的牲口上。血沾著他的衣服，他也顧不得該怎麼向人解釋。

撒瑪利亞人把傷者帶到店裡，這事含意深遠。店主一定認得這個「混血兒」；他常到那裡住宿，爲人可靠。就是在店裡，他還是「照應他」——也許熬了一晚哩。他細心的爲他照料傷口，病人痛苦呻吟時，又柔聲安慰。第二天，他給店主的吩咐蠻有意思。他給店主二錢銀子，請他照顧那人。這大約是今日的四十分，相當於一個工人的兩天工資，也不少了。尙不止此，他答應回來付還一切所需。病人需長時間康復休養。耶穌用撒瑪利亞人的最後吩咐爲例，作爲對照。我們注意祂重複使用的代名詞：「我回來的時候，我必還你（參英譯本）」（第三十五節）。這好像是說，「我，我，我回來的時候。」他重複使用代名詞，意思是說：「你認識我，我一定守諾言的！」他以前也作過這種好事嗎？像這一位撒瑪利亞人，在這一條險道上自動自發捨己救人，猶太人能因爲血統和國籍而仇視他嗎？

我們再想深一層。律法師朗朗上口的律法——利未記第十九章十八節，那撒瑪利亞人實行了。他愛鄰舍如同自己。正常的愛自己，使他能夠照顧那些有需要的人。這個教訓微妙地暗指祭司和利未人。他們愛自己不夠充分，故不能援助那挨打、劫後餘生的人。他們與神的關係，以遵守宗教的禮儀規條爲根據，而不是根據那更大的誡命。愛自己不足，不像神愛我們一般，便會形成我們對困苦中的人吝嗇、小氣。祭司與利未人的宗教，把某些人、某些情況排斥，視之爲不合時宜。他們會重複講述神的要求：你要盡心、盡性、盡力、盡意愛神。他們排外的心卻使他們不能成爲神的管道，讓神的看顧不能藉著他們臨到那些需要的人身上。這兩位全然墨守禮儀的領袖，所受的傷實際比那個躺在路邊的傷者更嚴重。傳統與形式要他們付上了很大的代價，使他們不能親自關懷別人。他們在靈裡給規條打傷了，較那被强盜打傷身子的人傷得還重。

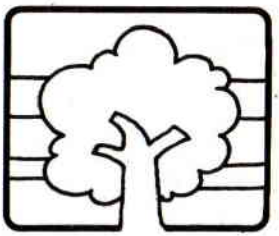
我們回頭再看這律法師。現在耶穌在問問題。原來是律法師質問耶穌；現在，反而他被質問了。位置對調了。耶穌贏了這場辯論。

「你想這三個人，那一個是落在强盜手中的鄰舍呢？」（第三十六節），耶穌問得正中要害。這位敗軍之將能怎麼回答？答案只有一個，「是憐憫他的。」耶穌把這個談話的重點，完全扭轉，變成怎樣作人的鄰舍，而不是誰是鄰舍。現在，祂可以有力的總結說：「你去照樣行吧。」（第三十七節）

忽然，我們感受到這位律法師的感覺。這也是對我們的勸勉。自我們開口承認相信祂作我們的主，我們的救主，我們就即時蒙召，接受這個要求既高、又富挑戰的「你也照樣去行」。這是教人興奮的歷程；這愛是自發的，不必經過深思熟慮。照顧世間傷者，就是我們當前的急務。我們不應再坐視世人受傷害、受漠視。只要你肯，你就常會遇到那些偶然的機會。我們肯不肯把自己的成見、排斥觀念、害怕介入、私人生活、計劃與時間等等，擱置一旁，而去應人之急？我們若以自發的愛爲內心動力，以之取代我們的抑壓感，就必體驗作基督徒的喜樂。我們若接受主對我們的愛，並且深愛自己如祂之愛我們一樣，我們就會自然的去愛鄰舍了。

在我準備寫這章的時候，神給我一個生活中實際的機會，能把我所研究的實際活出來。一個星期日下午，我傳講神自發的愛以後，與家人和幾個朋友到教會附近的一個餐廳用膳。我在餐館門外碰到一位年輕人。這人剛才聽了我肯定的斷言：爲有需要的人捨己是件快樂的事。他就跟我談談他的問題。他沒錢付房租。那天晚上，我要出門講道，衣袋裡有好幾張鈔票待用。我就問他要多少。他要的正與我口袋裡的錢數目相等——一分不差！「你去照樣行罷！」這話在我心裡迴響。這個人有錢可付房租了，我卻必須在上路以前找到一個地方，把支票兌換爲現金。如果我違背當天早上所傳的信息，又不理會這次出門所要講授的課程——愛，豈不是虛有其辭嗎？只有這位將遭迫遷的人和我知道嗎？不，主也知道的。祂安排了我與這位年輕的人，相遇於加利福尼亞州好萊塢的那條耶利哥路上。

請相信：如果你以愼重的態度接受這個比喻，如果你把握住這個比喻的教訓(我相信，神已經用這個比喻的教訓感動我，我把它寫在本章之中），你一定會遇到祂特地賜給你的人，叫你幫助他。你要回答的問題，不是他或她是否夠資格作你的鄰舍；而是你將成爲一個怎麼被基督充滿的鄰舍？我的禱告是，盼望你讓基督深深厚厚的愛你。因爲，你若讓祂愛你，你就會不吝嗇的表達你的愛去幫助別人。



23 教會好壞的試金石

無花果樹的比喻　路十三1～9；可十一12～14，19～22

你用甚麼標準來衡量教會的效率呢？所謂好教會的定義是甚麼呢？

許多人以爲，地方教會本身就是終極的目標，因而判斷一個教會好與壞，乃根據該教會的內部發展和節目活動，例如：會友人數、講道的品質、基督教育是否活潑、團契是否溫暖等等，都成了我們量度的標準。我們以爲教會是我們獲得鼓舞，生活得充實和激勵的地方。這誠然是有活力的教會所必須具備的因素，卻不是衡量其成就的最終試金石。教會不僅是我們要去的地方；我們週間平日的生活，就是教會。教會是平信徒在世上服事時的裝配中心。崇拜、教導、團契等，對會衆的素質，以及他們平日怎麼作門徒，都有重大的影響。

衡量教會好壞的唯一準則，就是這些人能否結果子。現在的會衆能否結果子，使人跟隨基督？這是甚麼意思呢？我們的答案是教會的主，基督的本身。在無花果樹的比喻中，祂把自己的期望說得清清楚楚，絕不含糊。無花果的比喻是耶穌的比較難解比喻之一。不是說這比喻晦暗不明，而是這比喻說得過於精確而直接。爲了能完全領略這比喻的意思，我們必須看看

這比喻的經文：路加福音第十三章一至九節和馬可福音第十一章十二至十四，十九至二十二節。後者把比喻的結果化成行動。那時是耶穌在耶路撒冷最後的一個星期。我們還要看看新舊約相關的經節，這些有助於我們了解這段經文。本章的目的要說明，衡量神百姓成敗之標準，就是他們是不是結果子。我們要研究一下，耶穌所說的結果子，對教會和我們個人來說，有甚麼意思。

一個人在他的葡萄園裡種了一棵無花果樹。等樹長大了，應該結果子時，園主就來要採摘所結的果子——無花果。可是他屢次來，都失望了。只有葉子，沒有果子。最後，他吩咐管園的把不結果的樹砍下來。「我已經等了三年，一顆無花果也沒有結出來！」他不滿了。「何必再等呢？這棵不結果子的樹白佔地土，只知道吸收泥土裡珍貴的養料。砍掉它吧！」

管葡萄園的代爲求情，央求延期砍伐。他乞求說：「給這棵樹一個機會吧。再多留一年，等我加倍小心照料，加上肥料，再不結果子的話才砍下吧！」（參路十三 6 ～ 9 ）。

這比喻驟然結束。結局如何讓我們獨自去思索。這棵不結果子的樹，日後遭遇如何呢？

耶穌在這個比喻裡，使用了希伯來人比喻中最強烈的暗喻法，把不同的方法交替使用，以加強效果。以色列人把自己看爲神的葡萄園。詩人與許多先知都把這個意念刻畫在希伯來人的心坎裡。詩篇第八十篇就是一個典型的實例：

你從埃及挪出一棵葡萄樹，
趕出外邦人，把這樹栽上。
你在這樹跟前豫備了地方，
它就深深扎根，爬滿了地。
它的影子遮滿了山，
枝子好像佳美的香柏樹。
它發出枝子，長到大海，
發出蔓子，延到大河。
萬軍之神阿，求你回轉，
從天上垂看，眷顧這葡萄樹，

保護你右手所栽的，
和你爲自己所堅固的枝子。
這樹已經被火焚燒，被刀砍伐。(詩八十 8～11，14～16)

以賽亞把這個表象說得更明白，「萬軍之耶和華的葡萄園，就是以色列家，祂所喜愛的樹，就是猶大人」（五7）。

兩個比方都同是指神的百姓。他們是神的葡萄園，也是祂在應許之地的葡萄園特地栽種的樹。無花果的比喻，把兩者交錯並提。

我們的責任是探究耶穌的意思是甚麼。顯然，葡萄園的主人是神。無花果樹是以色列人。管園的又是誰呢？是耶穌自己。神讓我們偶爾聽到了父與子神聖的談話。到底，園主與管園的原爲一。創造主和以馬內利發出同一聲音。栽種的人，帶着期望的園主，要求多給一年機會的保人，都是我們須向之負責任的那一位。不過是表現不同吧了。這是神靈裡的另一面。

這比喻既針對大衆而發，也適合個人。無花果樹代表以色列，亦代表每一個聽道的人。對我們而言，這比喻的信息既是對教會而發，也是對我們每一個人而言。教會是神的樹，新以色列人。然而，只要我們設身處地，把自己比作這棵樹，只有葉子，沒有果子，那麼，我們一定明白其中的意義。

馬可所記載的，這事是耶穌最後幾天在耶路撒冷時發生的。此處是把比喻表演出來。耶穌看到無花果樹滿了葉子，祂要尋找果子。叫祂驚訝的是竟然找不着。在這一剎那間，神不再忍耐了。祂咒詛這棵無花果樹，「從今以後，永沒有人喫你的果子！」（可十一14）。門徒都感到希奇。

一點不奇怪。爲甚麼看到無花果樹不結果子要大驚小怪？無花果樹的特性中有兩點頗爲要緊，我們需略略認識。馬可說：「竟找不着甚麼，不過有葉子」（第十三節）。葉子不僅是果樹的外觀而已。無花果樹是先結果，後長葉。偶爾果子和葉子同時長出來，不過一般都以結果在前。耶穌看到葉子，心想必有果子。還有一點異乎尋常的，是無花果在每年的五、六月間結果實。逾越節的期間，約爲三月底四月初。無花果樹這時就滿了葉子，委實不比尋常。大概那樹長的位置不錯，陽光充足，

不受風吹，以致早熟長葉。值得留意的，是這樹只有葉子，沒有果子。全棵樹的生命都消耗在長葉子這樁事上，不結果實。這就是耶穌咒詛這棵無花果樹的原因：它跟神的樹以色列人一樣。

次日早晨，門徒與耶穌從那兒經過，見樹連根都枯乾了。彼得的話說出了門徒的驚訝，「拉比，請看，你所咒詛的無花果樹，已經枯乾了」（第二十一節）

耶穌的反應叫人吃驚。祂竟沒有解釋！祂只是勉勵他們說：「你們當信服神！」（第二十二節）我們不明白這與無花果樹枯萎有甚麼關係。後來我們才明白，這才是瞭解馬可和路加兩段有關無花果經文的關鍵。以色列人所缺少的，是信服神。

現在我們可以瞭解這樹只有葉子沒有果子的教訓何在了。以色列的宗教外觀，代表着宗教知識和經驗。可是，耶穌只找到虛僞的葉子。禮儀、規條、律例、禁忌等等，變得比個人的信心果子還要緊。耶穌所關切的，是「律法中更重要的事——公義、公平、並仁愛」（參太二十三23）。這一切若非依賴信靠神，決無法行出來。

耶穌在世服事期間，一再提及結果子的事。在登山寶訓最後的一段裡，祂說，「你們要防備假先知，他們到你們這裡來，外面披着羊皮，裡面卻是殘暴的狼。憑着他們的果子，就可以認出他們來。荊棘上豈能摘葡萄呢？蒺藜裡豈能摘無花果呢？這樣，凡好樹都結好果子，惟獨壞樹結壞果子。好樹不能結壞果子，壞樹不能結好果子。凡不結好果子的樹，就砍下來，丟在火裡。所以憑着他們的果子，就可以認出他們來。凡稱呼我『主阿，主阿』的人，不能都進天國；惟獨遵行我天父旨意的人，纔能進去」（太七15～21）。主呼召門徒要結果子。祂審判以色列人，是因爲這棵神的樹只長出宗教的葉子；無論個人或全國都沒有結出公義的果實。

在耶路撒冷最後的一星期裡，耶穌與猶太官長發生直接衝突。耶穌使拉撒路復活，凱旋騎驢進耶路撒冷，潔淨聖殿之後，戰線便劃下了。這棵無花果樹迫使耶穌必須採取行動。這棵樹既然不結果，無出產，主對它的反應，正表現出神對這個冷漠、

頑固宗教的忿怒和厭煩。神的子民爲蒙神揀選而驕傲。他們以禮儀代替每日的信靠神，他們在形式主義中失去了與神的個人關係。宗教的外在形式本身並無不對，可是形式應該是信心的結果，不能用以取代信心。葉子居然喧賓奪主，比果子更重要了。

若是對這個比喻的解釋只限於以色列人過去的歷史，那倒還好。可是，這比喻是沒有時間性的。它向歷世歷代的衆教會說話。只有葉子沒有果子的危機，永遠存在。倘若沒有結出眞的果子，我們今日的教會建築，大詩班，精彩的教學課程計劃，宗教機構等，都毫無意義。這比喻也是對每一個人而說的。它向我們每一個人發問；除非我們的禱告、我們的聖職和事奉等，都結出果子，我們都有被砍下來的危險。管園的代求一方面使我們得安慰，另一方面也使我們感到刻不容緩。「再給這棵樹一年時間吧！」我們有另一個機會。現在，我們可以問：「於我們而言，怎麼才是眞的結果子呢？」

答案是基督要在我們身上所作的是甚麼，以及祂藉我們所要作的是甚麼。這兩者少了一樣都不能稱之爲結果子。前者使我們經歷與主相交，後者則是我們對人的責任。這兩者皆是耶穌在約翰福音第十五章，論到結果子時，給門徒的挑戰。我們若不能完全明白主在被釘十架前一天晚上對門徒的教導，就不能完全明白無花果樹的比喻。祂對門徒所說的話，乃是叫我們生命能結果子的指南。結果子的動機和方法，乃在於這一段話：「住在……裡面」。

我們須住在基督裡，又請祂住在我們裡面。「你們要常在我裡面，我也常在你們裡面。枝子若不常在葡萄樹上，自己就不能結果子，你們若不常在我裡面，也是這樣。我是葡萄樹，你們是枝子，常在我裡面的，我也常在他裡面，這人就多結果子；因爲離了我，你們就不能作甚麼。」（約十五4～5）

我們若住在基督裡面，就可以享受祂爲我們所作的一切。這就是說，我們要毫無保留的接受祂爲我們的罪而死，祂的復活和擊敗一切攔阻豐盛生命的仇敵。「住在……裡面」的希臘文是 Meno，這字十分有意義。「住在……裡面」的意思，是居住、

停留、安息。這字也含有不斷、忠心、不變、相交的意思。這字的同義詞有逗留、躭擱、等候等。最主要的意思是「不斷的停留」。我們接受基督的愛爲我們的確據、祂的寬恕爲我們的自由、祂的同在爲我們的力量時，我們就是住在基督裡了。若不開始與祂同住，我們便不會結出果子來。你在祂裡面乃是在救恩上、在永生上，全然靠賴基督。

不過，這只是開端。我們受造的目的，是叫主住在心內。祂是住在我們裡面的主，而顯出在聖靈的能力上。我們若把生命交託祂，我們便成了五旬節以後，神所居住的地方。這就是結果子的祕訣。祂從我們裡面開始變化更新的工作。

使徒約翰在其致教會的第一封信中說明了這一點。他寫信叫信徒知道，他們是從神而生的，因爲神的種子存在他們心裡（參約壹三9）。我們也是神所生的，蒙揀選變化更新要成爲基督的形象。因基督的道在我們裡面，神顯在耶穌裡的性情，便再現在我們裡面。這意思是說，我們的心思、性情、氣質，都照着基督的形象而被重新塑造。這眞叫人興奮。我們是神所生的，是被揀選的，是蒙召的。我們住在祂的愛裡，這愛是祂在基督裡賜給我們的。並且，祂住在我們裡面，要變化我們的品格。基督住在我們裡面所結的果實，乃是新的你，新的我——我們在基督裡重新被造，成爲新人。

我們的果子，也表現在我們的個性上。保羅所說聖靈所結的果子，就是指個性而言。基督的靈住在我們裡面，藉我們彰顯基督的品格。基督把我們造成祂的形象。以下就是在我們個人身上所結的果實：仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制（參加五22）。在我們生命的樹上，主所要找的果子就是上述的果子。離了祂，一顆也結不成。我們省察自己有聖靈所結的果子，就知道自己結果子有多少。可是我們自己要明白其中的奧祕：我們主所要求的果子，祂自己賜給了我們。

我們再看看祂要藉我們向人結出怎麼樣的果子。主的心意概括在祂的命令中，「**你們要彼此相愛，像我愛你們一樣，這就是我的命令**」（約十五12）。祂怎麼愛我們呢？下一節經文

就回答這個問題。「人爲朋友捨命，人的愛心沒有比這個大的」（第十三節）。這就是了。結果子就是愛別人，正如我們所蒙的愛——捨己、饒恕、犧牲。結果子與否的試金石，乃在於我們肯不肯爲別人捨命。

對基督而言，這就是加略山。對我們來說，就是溫柔，赤誠，關懷別人。我們若愛別人，我們便希望他們認識我們所找到的喜樂。結果子，就是與人分享我們的信仰，使他們認識基督的愛；不肯幫助別人找到基督，不是因爲害羞，而是因爲沒有愛心。這好比我們患了癌症，我們找到了醫治的方法，卻不肯轉告患有同樣病的人。若是我們有治療的方法，卻不肯告訴他們，結果怎樣呢？可是，今日地方教會最頭痛的事，乃是不能打破現代信徒的沉默，使他們能述說基督爲他們作了些什麼。有些信徒盤踞教會座位已經多年，卻從沒有領過一個人得永生。

使徒約翰卻不這樣的緘默。「我們將所看見，所聽見的，傳給你們，使你們與我們相交，我們乃是與父並祂兒子耶穌基督相交的。」（約壹一3）

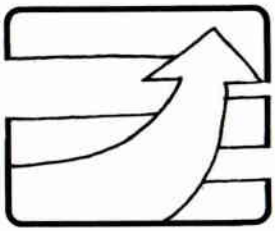
結果子的試金石，乃在於我們能否把所信的傳給別人。我們若給人盼望的果子，我們就是主葡萄園裡多結果子的樹。我們若能不留戀個人的私生活、不拒人千里之外，而赤誠關懷別人，便是爲別人捨命。神常常打發尋找生命的人到我們這兒，使他們藉著我們得生命。許多人都失望而回，正如主來到無花果樹下尋找果子的時候一樣。

最近，我們教會有新會員班，他們的表現就不同了。這四十五位班員預備受浸，作基督身體的肢體。他們臉上的興奮，我至今彷彿仍可看見。最叫人高興的，是他們多半由教會會友引領認識基督。教會那些結果子的信徒經常關懷他們、愛護他們、聽他們傾訴、給他們作見證。這些肢體看到他們服事神所結出的可見果子，便都喜氣洋洋。班裡的人，來自各種不同的行業。他們看見信徒的品格個性發出基督內住的光芒，就察覺自己的生命缺少了些甚麼。執政者、教授、電影界人士、學生、主婦、獨身的、夫妻、少年、成人，全都由滿有聖靈果實的人引領，得着了豐盛的生命。

接納這些人加入教會時，要囑咐他們在服事上結果子。顯然的，新信主的基督徒尋得了眞道以後，長進的方法只有一個，就是多結果子。基督要與他們同在，住在他們裡面以成就這事。祂要變化他們的性情，使他們和祂自己相似。祂還期望他們爲別人帶來新生命。

我們教會一位執事承認，「我在這教會坐了二十年，才對所聽的道認眞，開始作個結果子的基督徒。想到這些年來所錯過的，眞是覺得萬分遺憾！」他現在是熱心傳道，具感染性的基督徒。他們以是否使人得生命來量度自己的屬靈生命。

惟有增加會結果子的基督徒，我們的教會——無論那一個教會——才有希望成爲好的教會。這是衡量教會好壞的惟一試金石。



24 知道神的旨意

兩個兒子的比喻　太二十一28～32

發現並遵行神的旨意，乃是保持不斷的體驗豐盛生命的唯一方法。這豐盛的生命，是耶穌降世時所啓示的，也是祂在我們裡面，使我們能得着的生命。

我寫這章時，眞希望能向你伸出手，讓你感受一下我裡面的振動。我們都必須作出某些決定，因爲擺在我們前面的未來是不穩定的。大家都爲着下一步應該怎麼走，正在作具有決定性的思攷。面對種種抉擇，我們如何取捨？那些不可少的人際關係又當如何處理？我們要採取什麼行動，作些什麼？我們如何才能被神使用到最大的極限，以幫助那些我們所愛的人呢？在這錯綜複雜，似乎不能解決的問題中，神要我們作的是什麼？

我們常常迫切禱告，尋求神的引導。我們說：「主阿，讓我明白你的旨意！」爲什麼這麼少人得到清楚的答案呢？

我最常被問到的問題是：「我怎麼才能知道神的旨意？」這問題只是一個徵狀，下面還有更深的問題。

我們家庭很幸運，得到一位非常精明的內科醫生照料。這位醫生很會發問題，往往一針見血，把眞的病因探究出來。有人頭痛找他診治的時候，他不先給人止痛藥，而是尋根究底，

要查出造成頭痛的肉體或心理原因。他絕不會只治療表面的徵狀，他必先找出病因才加以治療。

同樣，有人對我說，他要知道神的旨意時，我覺得神的聖靈就引導我查究這問題的背後原因。

當和人談到神的旨意，我有兩個基本的假設作爲我的指引。第一個假設是：我們尋求知道神的旨意，顯示我們還不知道神的旨意。第二個假設：除非我們願意在顯而易見的事上遵行神的旨意，我們便不能知道神的旨意。

我們往往到處去請教人怎麼處理某件事情。能聽人說說他們的意見與經驗，固然好，但更要緊的是我們要找神。朋友們可以幫忙，可是他們的看法亦受到自身經驗的限制。他們也不知道我們內心的實際情況，更不知道什麼時候，神要用什麼遭遇來堅固我們。只有神徹底的瞭解我們，只有祂能看清全局。

有一個人說，他需有兩個鬧鐘：一個用來喚醒他，另一個告訴他，起來後應該作些什麼。認識了神終極與獨特的旨意，便可兩者兼而有之。既喚醒我們得生命，又指示我們該怎麼作。

尼采的話，我鮮有贊同，只有這一句是例外，「你知道了爲何，就知道如何。」這就是本章的主題了，這主題可見於兩個兒子的比喻。要明白耶穌怎麼用這比喻說到我們的「爲何」和「如何」，我們就得小心遵循本書所用的解釋比喻的方法。這方法就是把比喻視爲表達神本性的方法。我們需看上下文，找出中心思想之所在，看這比喻說到神性情的那一方面，再想想，這與我們日常的生活有什麼關係。

這是耶穌在世最後的一週。祂凱旋的進入耶路撒冷，潔淨聖殿，明白地教訓人有關神審判的事，又說祂的死要爲罪惡世界帶來盼望。祂教訓人的時候，祭司長與民間的長老來質問祂：「你仗着甚麼權柄作這些事？給你這權柄的是誰呢？」（太二十一23）

主很直截的回答說：「我也要問你們一句話，你們若告訴我，我就告訴你們我仗着甚麼權柄作這些事。」（第二十四節）

接着主就說到施洗約翰的事工。「約翰的洗禮是從那裡來的，是從天上來的，是從人間來的呢？」（第二十五節）

祂難倒了他們。他們若說是從天上來，主必然問他們爲什麼不相信約翰是先知。相反的，若說約翰的服事不是從神而來，就會惹怒雜在百姓中的約翰門徒。怎麼回答都不妥當。他們就避重就輕的說：「我們不知道」（第二十七節）。

但他們有人知道的，知道得太清楚了。耶穌要他們明白：他們若不肯接受爲彌賽亞開路者的權柄，怎麼肯接受祂爲彌賽亞的權柄？這是這個比喻的背景。我們若對神已經啓示得十分清楚的旨意毫無反應，怎麼能再尋求祂的旨意？以色列的領袖們聽而不聞。耶穌已明白告訴他們祂是誰，祂的權柄從神而來。祂沒有隱瞞自己爲彌賽亞的身分。他們問祂權柄從何而來，一如我們之尋求神的旨意。我們所知道的，已比所行的多。我們的問題就像那些領袖們的一樣，不過是表現了我們的不順服！我們沒有把所知道的行出來。屬靈生命的神經中樞乃是行動。順服乃是打開屬靈生命測溫器的活門。路德說：「我爲了順服而相信；爲了相信而順服。」

我們因此就可瞭解主在這比喻中所要教導的順服信息。要記得，祂是在跟宗教人士說話。這些人沒有把他們所信的付諸行動，不肯遵循已有的引導。

「一個人有兩個兒子，他來對大兒子說：『我兒，你今天到葡萄園裡去作工。』他回答說：『我不去！』以後自己懊悔就去了。又來對小兒子也是這樣說，他回答說：『父阿，我去！』他卻不去。你們想這兩個兒子，是那一個遵行父命呢？他們說：『大兒子。』耶穌說：『我實在告訴你們，稅吏和娼妓倒比你們先進神的國。因爲約翰遵着義路到你們這裡來，你們卻不信他；稅吏和娼妓倒信他；你們看見了，後來還是不懊悔去信他。』」（太二十一28～32）

我們要把握住比喻中的象徵。在所有的一切比喻裡，父親都代表神。葡萄園屢次被用以代表以色列人。我們在前幾個比喻都看過這一點。葡萄園亦解作應許之地和神國的領域。在葡萄園裡工作，是與神同工，執行祂給祂百姓所定的計劃與旨意。耶和華一貫的吩咐就是：「到葡萄園裡去作工。仰賴我無上的權能，凡事遵行我的旨意。信靠我，我就必賜福我的百姓。」

這比喻中兩個兒子的反應，代表了歷世歷代神子民的反應。一個狀似恭順，說：「父阿，我去！」卻不去。另一個公然抗命，說：「我不去！」後來卻懊悔自己不順服，就到葡萄園裡作父親的工。兩個兒子，那一個遵行神的旨意呢？

我們把它看得切身一點吧。我們認爲那一個兒子與我們的態度相近呢？

許多人看到自己有如小兒子，說去，卻總是不往葡萄園去。

我們反覆背誦的主禱文，對我們眞是一個諷刺。「願你的旨意行在地上，如同行在天上。」過去的一個月裡，我們重複這話多少遍了？我們把它當作儀式的背誦着，不瞭解其含意。遵行神的旨意，使神的旨意在地如同在天，這將是怎麼個光景呢？我猜想，在天國的疆域裡，神的榮耀全然得着回應。這是與父永遠同在，不必有任何的保留，沒有吞吞吐吐的必要。人一切不欲順命的心思都化爲烏有，再無束縛。我們定可以毫無攔阻的讚美神，遵行祂的旨意。可是，如今在世間就可以開始過這種天國的生活。這就是說，不論神的旨意是什麼，我們都可以按着所知道的謹守遵行。

可是，在我們的祈禱中，我們所許諾的大多過於所實踐的。你可以倚靠神的！只是我們不肯踏上實踐異象的第一步。有如那個能言善道的兒子，說：「我去！」卻是不去。

在崇拜中，我們所唱的詩、所作的禱告、所傳講的信息，都是超過我們所願意實行的。我們話說得好，傳講那令人畏服的信息時，還能激發人情緒上的激動。但我們平日所作所行，才是試金石。「你們要守週日，尊爲聖日」，這大概應該是第十一條誡命了。你可曾發覺，早上崇拜才許下的諾言，星期日還未過去，就已經忘得一乾二淨了？

我有一位朋友，每逢星期一坐在辦公桌前，就說：「從這週開始無論作甚麼事，都要遵行神的旨意。」後來，據他所說，往往星期一的早上還沒過完，他就發現自己重蹈覆轍，依靠自己、依靠知識、依靠公司的決策。這些都是不能經得起天國的攷驗的。

在過於苛責這位朋友之前，我們必須想想自己怎麼否認所

信的，且又否認神引領我們去行的。我們看到了問題之所在，並決定要大胆對付。可是，往往那天還未結束，回頭一望，就發現自己所說的過於所行的了。

你可曾感覺到，神要你作某件事，你卻迴避不作？可曾覺得，有些事祂說得一清二楚，要你採取行動，而你卻屢次不肯按着所受的感動而行，不是耍脾氣，便是不理會？我也和小兒子一般，常虔誠的答允神，卻沒有實踐。你又怎樣呢？我猜，我們大家都不相上下，都受到這比喻的指責。我們都是能言善道的人，只會說話，說過以後卻不實行。

還記得我多年前服事的一個教會裡，有個人下了決心：他若不肯遵行的事，他絕不說；詩歌中若有他不肯遵行的話，他也絕不唱。我常注意到他在崇拜的時候不唱某些詩歌。我問他爲什麼不唱，他回答說：「我還未能唱這首歌，因爲我尚不願意遵行歌詞上的話。」因此，這個人很值得我信任。他答應了的，必付諸實行。他保證捐獻多少，絲毫不爽。我若請他爲某個慕道友作跟進栽培工作，祂絕不會叫我失望。他在業務上、社交上，活出順服的代價。每逢遇到別人向他挑戰，要他爲主的緣故去作什麼，或獻上什麼，他就會要求給他幾天工夫禱告。等他覺得神有這個帶領，才答允別人祈求。這時我就能擔保他日後絕不會找藉口推搪了事。任何牧師都會承認，教會像這樣的人很少，爲什麼呢？

這個比喻裡的兩個兒子，都不值得誇獎，都表現得不好。耶穌要我們超越這兩個人的表現，進到第三種情況。

說「我去」，卻是不去的人，不值得誇獎。說「我不去」，後來卻去了的，也不值得誇獎。耶穌要我們與神親密交往，個人關係良好。因爲有了這樣的關係，我們便能在生命困阨打擊之先，就知道祂的旨意。與神相交，必然會到葡萄園裡工作，這是最自然不過的事。惟有天天順服，方能應付突然臨到的不測，或是出人意外的事。

這比喻的轉折是這樣：爲什麼要我們到葡萄園裡作工呢？這兩個兒子若瞭解父親，愛父親，他們這時就應當知道，葡萄園是要留給他們的。園內的葡萄也是他們的，有一天都要交給

他們管理。這是家裡的事。爲什麼父親每天早上都要吩咐他們，如同聘請僱工一般呢？這對父親多麼不敬！其實他不必天天吩咐他們工作，而是應該看到他們自動天天進入園裏工作。這就是這比喻的用意了。我們是天父的兒子，祂揀選我們的時候，已經呼召了我們。爲什麼又要另聘我們一次呢？

認識神的旨意，來自與神持續不斷、長久的相交。我們若說：「我不知道神在我生命中的旨意是怎麼樣。」這就是說，我們日復一日，忠心禱告，與神相交，卻沒有聽到由此而來的最基本引導。我們所尋求的若是神自己，而不光只是祂的旨意，我們就已經準備好自己，可以面對生命的問題了。神所尋找的是敞開、肯接受的門徒，神怎麼吩咐，他們就怎麼順服。這樣的門徒面臨人生現實的難題時，神就可以給他們立即的指引，並給他們聖靈的能力。我們若想知道神在人生大事上的旨意如何，方法只有一個：就是從今日開始，在小事上順服神。

詩篇第一百十九篇中那位詩人的禱告乃是在基本的小事上每日順服神，如此即可敞開未來蒙引導的大門。生命有如詭譎的汪洋，我們需常常讀這段經文，並以它作爲導航指引。「**你開廣我心的時候，我就往你命令的道上直奔**」(詩一一九32)。作者在全首詩中，都祈求得力，行出根本的小事，以至神可以賜福與他。我們開廣了的心能接受新的異象。詩人也曾像大兒子一樣，答允了卻不順從。他能夠坦然的說，他希望從根本上遵行神的誡命，以便能夠多知道神在他身上的計劃。大衛在詩篇第八十六篇的禱告，道出我們各人心中的渴望。「**耶和華阿，求你將你的道指教我；我要照你的眞理行；求你使我專心敬畏你的名。主我的神阿，我要一心稱讚你，我要榮耀你的名，直到永遠。**」(詩八十六11～12)

舉一件個人的事爲例來說明我認爲耶穌用這比喻所要傳達給我們的教訓。如果你問我，在某一種情形下，我的妻子會怎麼想法，有什麼希望。我不必問她就能知道。我們結婚已經二十七年，對她的信念、期望、要求等等，我理應略有瞭解。倘若我還需說，「等一會兒，我要問她一下，聽聽她的意見。」那我們的婚姻生活如何就可想而知了。固然，女人多半喜歡保

留一點神祕感，只是，你問的若是生活上的基本問題，我可以立刻答覆你，不必詳細詢問我太太。我與她共同生活多年，彼此交談，一同禱告，我了解我的妻子。難道我們對神，對祂的旨意，不能這樣嗎？

司布眞確信，而且還重複的說，信心與順服是捆綁在一起的。聽過這位偉大講道者的信息，讀過他的書，誰都不得不思索他所定的這個生命方式。順服神的，必信靠神；信靠神的，必順服神。

耶穌的信息中，對於人的意志能力有什麼看法？如果能在這題目上下工夫研究，一定可以得到很有趣的結果。我們可以命名爲「意志的神學——或是如何藉順服認識神」。耶穌常常要人放下自己的意志。祂的比喻都以神國爲焦點——就是祂在我們裡面和我們四周的統治。我們各人都必須自己下一個決定，讓神掌管我們的生命。

這比喻的含意是神對我們說：「你們往葡萄園去作工，除非你們切實的動手工作，你們就不知道每天到底該作些甚麼。」祂沒有將祂的計劃，向任何人全盤啓示清楚。我們走了第一步，祂就啓示下一步。天天在基本的小事上遵守祂的旨意，方能使我們在人生重大的壓力底下，看到神的福祐。

甘心往葡萄園裡工作，意義有三點。第一點，我們要關心人，關心他們的需要。我們周圍的人都需要認識神的愛，需要看到我們在生活態度、言行、舉止上，活出祂的恩典。神揀選我們，作爲傳達祂的救恩與永生信息的人。我們各人當初經過窄門的時候，都曾得着順服神的人幫忙。他們向我們傳揚神的赦免與應許，給我們新的開始。除非我們的生命願意爲那些不認識神的人而倒出，我們就還沒有開始到葡萄園裡工作。那我們怎能要求更進一步認識祂的旨意？

第二點，到葡萄園裡工作，乃是在我們的人際關係上、我們的職責上，以及我們社區的需要上，遵行福音明顯的教導。我們的親友、家庭、教會、工作場所等，都是我們學習與神同工，執行祂工作的地方。神給我們啓示多少，我們就忠心實行多少。惟有這樣，我們才不致在走到人生的十字路時，徬徨不

知抉擇。從聖經裡，我們所知道自己有生之年所當完成的事已經夠多了。

第三，除非我們稱頌神過去在我們需要時所給我們的指引，神不會再給我們新的指引。有人說，現在就是把過去綜合起來，付諸行動；過去就是把現在解開，以便瞭解。我們在葡萄園裡工作時，須常常切記，這葡萄園原屬於主，而我們有幸能接受祂的能力與智慧而去工作。這樣持續的感恩，能使我們接受更大的責任。大衛的禱告也正是我們的禱告，「我的神阿，我樂意照你的旨意行」（詩四十8）。

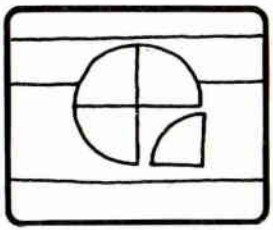
有人說：「人生最大的困難，乃在於辨別那一道橋我們必須渡過，那一道橋須焚毀。」但我從兩個兒子的比喻裡發現，在葡萄園裡工作的人，不必徬徨無所適從。神是信實的；我們若在必須下決定的限期以前，長久的與祂相交，祂必會指示我們所當行的事。

耶穌被釘前的那個晚上，以行動對我們顯示了祂在這比喻中的教訓。在客西馬尼園裡，祂沒有求問神的旨意，只求能力以成全神旨意。在這個痛苦禱告的晚上以前，加略山的使命早已對祂顯明。因爲祂忠心爲我們所成就的工作，使我們面臨困難之際也能滿有把握。神必與我們同在，祂引導我們去作的事，絕不會超過祂所賜給我們的能力以外。

－ 保羅發現了知道神旨意的祕訣。「所以弟兄們，我以神的慈悲（祂在基督裡所成就的，以及在我們需要的時候，屢次藉祂所成就的）勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的，你們如此事奉，乃是理所當然的。不要效法這個世界，只要心意更新而變化（持久不斷的禱告），叫你們察驗（從經驗察知）何爲神的善良、純全可喜悅的旨意」（羅十二1～2）。這位使徒體驗過他所寫的。他是一個受命的人。因爲他服從，神就愈發把祂的心意啓示給他。他呼籲以弗所教會，無論作什麼事，都要好像爲主而作。他又將基要的事，提醒帖撒羅尼迦教會，「神的旨意就是要你們成爲聖潔」（帖前四3）。只要我們遵行主已明顯命令的事，我們便能在聖潔中長進，如同蒙選召的聖徒一樣。每天遵守神的誡律，便能得着新的引導。

我們若悖逆，與主的生命與信息相違，絕不能指望明白神的旨意。

我們若決心順服，神就會使用我們的全副心思情感，使我們知道祂要我們作的事是什麼。祂會用別人的遠見，又藉聖靈在我們心裡的印證，指示我們當走的路。但我們必須與祂相交，方能得最終的確據。在最恰當的時刻——不會太早，也不會太遲——我們便能知道當作什麼事，當說什麼話。神要從我們心裡發出聲音給我們答案。請切記：只有我們在葡萄園裡工作的時候，神的旨意才會臨到。



25 不配得的恩典

葡萄園僱工的比喻　太二十 1 ～16

一陣熱風，把那人從熟睡中吹醒。他能夠聽見沙漠的旱風在室外不住的刮打著樹木，也從房子的縫隙吹進來。他在葡萄園裡作了多年的僱工，熟悉這種風。現在是炎氣如火的時節，是收葡萄的季節了！旱風和炎熱的天氣過後，便是傾盆大雨和狂風蹂躪大地的時候。若不趁早採摘，葡萄必爲狂風刮壞。

正好！至少有工可作了。飢餓的家眷也有麵包可吃，毫無止境的飢貧暫時可以解決一下了。要是他早些往市上去，大有被僱的機會。他心頭掠過一線希望，悄悄地穿上衣服，不要驚醒家裡的人。

火紅的太陽才冒出地平線，他已來到了市場。僱工都在那裡等候人來僱用他們。他是頭一批抵達的人。葡萄園主來得更早。顯然他自己也迫不及待，要趁熱風未散，暴雨來臨以前，大量僱用一切人手。

他們很快就談妥了工價：僱主出一錢銀子，僱工都同意了。一錢銀子約等於二十分，是在葡萄園裡從日出到日落作工的一般工錢。早上六時，第一批工人就開始工作了。

葡萄園內，早上比較清凉，工作較爲有勁。那天卻有點例

外，連旭日都炙熱難當，熱風吹來有如火爐。這位僱工著手採摘。多年的辛勤使他手藝純熟。然而，放眼望去，滿園盡是成熟的葡萄。他估計著，主人早上所僱來的工人必定來不及在日落前，把所有的葡萄收好。

早上九點，主人離家又往市上去，看看能否多僱一些人來。這個人繼續工作，心裡盤算著家主會給新僱的人多少工價。肯定不會是一錢銀子的。有人幫忙眞好。僱工一天約工作十二小時。要完成這個工作，所需人手不少。

連九點僱來的工人也不夠使用。主人要與時間競賽；風雨會在瞬息間驟然臨到的。他又躭心，又焦急。

不出所料，主人又到市場去僱更多的工人了。有些工人從別個村莊來找工作，也在這村子裡待僱。中午又僱了一批人，下午三點又再僱了些工人。僱工的眼前尚是一行一行還未採摘的葡萄。他們眞希奇，五點了，家主還往村子裡去僱工人，不過還有一小時的時間吧了。

每一次新來了一批人，清早就到的僱工便私下計算各個人工作時間不同，該各得工錢若干。他想像自己所得的一定比僱主所講定的還多。想著，想著，幾乎覺得錢已經到手了。

到了晚上，他心裡頭興奮莫名。一天艱苦辛勞，到了傍晚六時，眞是最快慰不過了。「値得的！」這人自言自語，「我來了一整天，工價該比遲來的人多吧。」

工人列隊領取工資。奇怪得很，主人竟發工資給五時才上工的人。主人發工錢的時候，大家都看著他。這些才工作一小時的人能得多少呢？一股驚訝，難以置信的浪潮掠過列隊的工人們。主人竟付給才作工一小時的人一錢銀子！怎麼會呢？可能性有二：其他的僱工或可得更多工錢，此外——誰都不會猜想家主給各人一樣工錢的。早來的僱工起了一個貪念。他以爲家主會多發，立刻計算他整天工作，該得多少。十二錢銀子!! 但看到三時僱來的工人也只得一錢銀子，心中就不是味道。中午僱來的人又得一錢，他更急了；等看到九時來的僱工也只領得一錢銀子，他心中就十分生氣。

主人把一錢銀子放在他的手心時，他再也無法忍受了。他

怒不可遏，大發雷霆，「不公平！我整天勞苦。豈無公道嗎？辛勞作工豈無報償嗎?要是下午清涼的時候，只作了一小時工，就得同樣工錢，那麼，辛勞十二小時有什麼用處呢？」說著，他把那錢銀子扔到主人脚前。「不要你這髒錢！」

我們看看僱主的臉色。我們看見了什麼？威脅嗎？不容疑問的權柄嗎？獨裁嗎？他沉著的說：「朋友，我不虧負你；你與我講定的，不是一錢銀子嗎？拿你的走吧，我給那後來的，和給你一樣，這是我願意的。我的東西，難道不可隨我的意思用麼？因爲我作好人，你就紅了眼麼？」（太二十13～15）

葡萄園僱工的比喻眞叫人吃驚。耶穌藉這段比喻所要表達的神的本性是什麼？根據聖經的解釋，耶和華是以色列這個葡萄園的園主。無疑，耶穌是要說到神的照顧。這叫我們要好好思想一下，這對我們有何意義呢？神之管理世界，看似有欠公平，我們能否接受？我們認爲辛勞時間長，工作忠心，理應有所報酬，這念頭又怎麼解釋呢？我們尚在沉思之際，耶穌就把比喻說完了。祂說了一句話，叫我們更無法想通，「這樣，那在後的將要在前，在前的將要在後了」（第十六節）。

說這比喻的動機，乃是主與門徒討論跟隨祂的賞賜。彼得有如那位整天作工的僱工，要討論跟隨主的報酬，以確定付出代價跟隨祂是值得的。「看哪，我們已經撇下所有的跟從你，將來我們要得甚麼呢？」（太十九27）

耶穌的回答很直截：「我實在告訴你們，你們這跟從我的人，到復興的時候，人子坐在他榮耀的寶座上，你們也要坐在十二個寶座上，審判以色列十二個支派。凡爲我的名撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父親、母親、兒女，田地的，必要得着百倍，並且承受永生。」（太十九28～29）

我們相信彼得聽了這話一定高興！但主下面的一句卻大出意料，「然而有許多在前的將要在後，在後的將要在前」（第三十節）。門徒都不知道這話是什麼意思。主的意思是不是說，有些人沒有付上他們所付的代價，卻要同得一樣的賞賜？在前的在後嗎？他們已在前面，耶穌已保證要給他們報酬。可是祂又說，還有別的人要跟他們一般承受永生，他們不能不驚奇了。

他們不明白，主死而復活所成就的，是爲一切信祂的。誰先誰後，都不相干。設身處地想想，我們就知道門徒的感覺怎樣了。要是辛勤工作，忍受重大的犧牲，結果能比那些不如我們努力的人多得稱許，多得賞賜，我們多半都願意付上代價。

現在，我們明白耶穌爲什麼要用這個發人深省的比喻教導人，以及我們必須明白這個比喻的重要性。

我們都要回答兩個問題，一個是很私人性的，另一個看起來似乎頗爲冒昧。你年紀多大？此時是你人生中的那一個時辰？

以下把一個人的年歲比作白天時辰的表格，乃是出自 Leslie D. Weatherhead 的傑作。有些人如旭日初昇之際；有些人已經接近午夜。請大家在這個表格裡，看你處在那一個時辰。他說：人生以七十歲計，把它比作一天從上午七時到晚上十一時計算，你的年齡和時間的比例是：

十五歲	時間就是早上十時二十五分
二十歲	早上十一時三十四分
二十五歲	早上十二時四十二分
三十歲	下午一時五十一分
三十五歲	下午三時正
四十歲	下午四時零八分
四十五歲	下午五時十六分
五十歲	下午六時二十五分
五十五歲	下午七時三十四分
六十歲	下午八時四十二分
六十五歲	下午九時五十一分
七十歲	下午十一時正 （註）

這張表格可以幫助我們瞭解自己目前到達生命中的那一個時辰。我們若在清晨作了基督徒，把生命奉獻給主，可以多些年日享受與主交通之樂。可是，看見那些晚上十一時才信主的人，與我們享受同等的權利和地位，我們會有何感想？倘若那個人是一位花天酒地，生活放蕩的浪子？你畢生忠心，順服，作事負責任，卻不受賞識，沒有報償，你作何感想？我們可以體會整天工作的那位僱工的心情。你看！這比喻與我們何等切

身。

這個比喻發出神眞理的光輝。讓我們來一同思想吧。

第一，我們是蒙選召進到神的葡萄園。我們盼望的唯一根基，乃是神已揀選了我們，使我們認識祂，接受祂的愛，藉基督的死而復活，經歷救恩，並享受聖靈住在心裡的喜樂。這並不是我們作了什麼，所以配得這恩，這也不是我們賺來的，我們蒙召，是本乎恩。保羅把握了這個奇妙的道理，「我們曉得萬事都互相効力，叫愛神的人得益處，就是按祂旨意被召的人。因爲祂豫先所知道的人，就豫先定下效法祂兒子的模樣，使祂兒子在許多弟兄中作長子；豫先所定下的人又召他們來；所召來的人，又稱他們爲義；所稱爲義的人，又叫他們得榮耀」（羅八28～30）。不是我們揀選基督；早在我們還沒有對祂的愛有所反應以前，祂便已揀選了我們。祂在我們心裡作工，使我們渴慕祂來塡滿我們的空虛。因此，我們在神的葡萄園工作，絕對沒有功勞可言。不論是早到是晚到，我們之所以能在園中，都全是恩典。

上星期，我有機會傳福音給一位老先生，和一位年輕女孩子。這女孩子才十六歲，她現在已滿有基督的平安與喜樂。她十分的嚮往將來一生能在基督裡長進。她進葡萄園的時間頗早。那位年老的先生，時日已經無多。他的精力已經耗盡；他唯一可帶到神面前的，只是漫長、懊悔的一生。他整個生命，俱虛耗在自己，以及自己的慾望上。「關心自己」的犂在他的額上、臉上，留下深溝。現在因爲生病，而醒悟到自己對神的迫切需要。他還沒準備死，他害怕神的審判。後來，他跟著我作認罪禱告時，我感到慈愛的主已經與他同在。他後來說：「我多希望沒有等這許久。我沒有什麼時間享受新生命了。」我向他保證，他已經有了永生。

無論是這位女孩子，或是這位老年人，都不是因爲作了甚麼，所以主才選召他們。兩人的賞賜都是一樣。

我們太過强調人在什麼時候對神回應。傳福音的時候，我們花了許多時間精力，要製造適當的氣氛，配上最好的音樂，培養最佳的情緒。我們忘記了，信心是神所賜的。神的靈若不

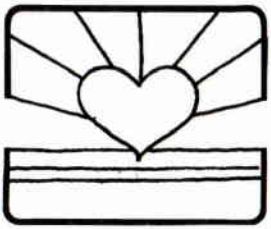
施恩，沒有人會對自己的揀選有所反應。我們只需把神的愛說清楚，盡力解釋福音眞理，熱誠的請人接受。我們若關心他的本人，神又在他們心裡工作，他們就會有所回應。榮耀歸於神，不歸功於我們的方法有效。

第二，葡萄園僱工的比喻，宣告了神白白的愛。對有些人說來，這是叫人驚嘆的；對另外一些人說來，則爲警惕。有些人難以相信，像他們這樣的人，幹過那樣的事，神還是愛他們。有些人覺得，神愛他們，若不是因爲他們的品格或功勞，就仿如受到大侮辱。但主在這比喻中說得十分明白：各人工錢都一樣。這是多麼貴重的工資：從今直到永遠的生命，永世的豐盛與榮耀。重要的不是我們何時來到葡萄園，而是我們來到了葡萄園。

這有助於我們明白最後的這一個教訓：與主相交，乃是我們唯一的報償。不論是長是短，我們能與主同工，這就是我們的恩惠和福氣。下面是一段十六世紀時的禱文，表達了這相交之樂。「求你教導我們作工，不求報償，只知道要遵行你的旨意。」多馬阿奎那瞭解了個中的道理。有一次，他在夢中聽見主對他說：「多馬，你寫了許多神學著作。我當怎麼報答你呢？」多馬阿奎那回答：「主阿，除了你，我什麼都不要！」與主相交就是最大的賞賜。我們能因爲神自己而愛祂，不是因爲祂將要爲我們作什麼，也不是因爲我們爲祂作了什麼。

我聽到我們教會的一位長老禱告說：「主阿，感謝你，你在我還坐於母親的膝上時就呼召我，又幫助我從小認識你，使我多年來享受你。」你若能這麼說，眞要讚美神。如果你的生命還是如日正中天，神的呼召仍然敞開；你若已經日暮西山，爲時也尚未太晚。死亡不能中止你與神相交，現在就可以開始。

註：Leslie D. Weatherhead: *In Quest of a Kingdom* (New York-Nashville: Abingdon-Cokesbury Press), P.138.



26 神無限的愛

兇惡園戶的比喻　太二十一33～41

來吧！我們一同爬上塔頂。塔上有一個很好的瞭望台。我們可以站在那裡，眺望全景，把葡萄園一覽無遺。這個葡萄園很美，是不是？我們租到這園子已經五年了。你看葡萄樹多健壯佳美，果實都快熟了，一行行、一列列的，井井有條，我們花了不少工夫去照料哩！園子的圍牆是請石匠用石頭一塊一塊砌成的。你看這個榨酒池，也是費了許多工程開鑿的。較高的一面用來踩踏葡萄，榨出來的葡萄汁就流往較低的一邊。

我們把葡萄園照顧料理得不錯吧！還記得我們在烈日下工作有多麼辛苦？清理、修剪、施肥！如今看到了我們勞碌的果實，心裡覺得並沒有白費。我們作得不錯！光是站在這兒瞭望自己的成果，便夠快慰了。雖然葡萄園是園主的產業，實際卻是我們的。他租給了我們，工作都是我們動手的。沒有我們，那裡會有收成？這是我們的葡萄園！

我們也知道本國的法律，知道所有權的規定，以及收穫物分配的原則。過了頭五年以後，我們就要把園子收穫的三分一歸給園主，想起來就氣。不公平！不曉得他會不會記得？他出門去了；或者已經忘記了吧！這樣的話，收益就全歸我們了。

縱然法律上規定這不屬我們，到底是我們所應得的，你同意嗎？

我們站在塔頂的台上，什麼人走進來，我們都可以看得清清楚楚，不論是賊是强盜，是討便宜的人，或是來買酒的客商，還有，園主的僕人也會來收利潤。我們得留神守着那條山徑。

有一個人走近前來了。是誰呢？他走近，我們看出來是誰時，不由得大吃一驚。早就猜著了，遲早總會來的。是園主的僕人！我們知道他來的目的。我們心中因爲貪婪而充滿了憤怒。我們要保護自己，與他對抗。園主有什麼權柄來收取利潤？工作都是我們一手做的。葡萄園是我們的！

怎麼辦呢？把他打個半死。我們派一些人去幹這個勾當，把他毒打一頓以後，我們看見園主的另一個僕人又從那條小徑走來了。好精明的主人！他瞭解我們。把這個殺掉算了，一了百了。不行！又來了一個！這次拿石頭打死他。有人報告，又有一大隊的僕人從小徑走過來。現在，我們已經騎虎難下了，只有把他們全都幹掉，這樣，葡萄園就是我們的了。

幹完了一天惡事以後，我們重登塔頂，嚐嚐擁有我們自己的葡萄園之樂。我們狂歡慶賀。

正當我們互相慶祝時，小徑上又出現了一個人，脚步堅定，我們大家都停了下來。雖然距離還遠，我們已看出他有決心。誰呢？園主所有的僕人我們都已幹掉了。這人慢慢走近，到了圍牆，我們見了，大家震驚。他與園主長得一模一樣，只是年紀比較輕而已。是園主的兒子！他進入葡萄園的時候，我們不知怎的，彼此交換了一個不明其所以、又恨又貪的眼色。你知道我們可以怎麼辦嗎？園主一定把土地交給兒子承繼。我們若把他的兒子殺掉，葡萄園就永遠屬於我們了！有什麼不可呢？誰會知道？把他幹掉！這回眞是一了百了，我們可以把園子據爲己有了（參太二十一33～39）。

園戶心裡的貪念，我們也都有類似的經驗，所以我們也能領會主這個比喻的含意。祂這比喻，是在耶路撒冷說的，那是祂在世的最後一個星期。耶穌的用意是不容誤解的。上文已經說過，以色列是神的葡萄園。先知來宣告神的所有權，要收取公義的果子，結果如何？我們都知道。以色列的領袖是這比喻

中的那些園戶。他們控制了葡萄園，爲了要維護自己的利益，他們不容別人侵犯他們的主權，就是拿撒勒來的拉比也不可以。當祂騎驢進到他們的耶路撒冷的時候，有如園主的兒子進到葡萄園。他們聽了若能明白，耶穌所講的這比喻是要他們認識自己。在那個星期結束之時，他們完成了他們卑鄙的計劃。羣衆呼喊說：「釘祂十架，釘祂十架！」祂被釘在各各他山，把墓口封好，這位加利利人不能再褻而不捨的宣告自己擁有這葡萄園了，至少，以色列的領袖們是這麼想的！

我們現在再回到塔上，時間與地點都不同了，信息不變，只是眞理的應用改了。我們的葡萄園可能是我們的生命、計劃、前途，也可能是我們所愛的人、家人、或隨便那一位我們所欲影響的人，或是我們的形象、職業、教會。你的葡萄園是甚麼呢？投資嗎？勝利的錦標旗嗎？財產嗎？辛勤工作所換得的積蓄嗎？

你甚麼時候把祂的東西據爲你個人所有的呢？往往是在不知不覺中，我們就把葡萄園看作是自己的。我們賺錢，殷勤工作，理所當然我們就是主人。我們不要別人干涉我們的處理事務方式，就是神也不可。我們承認，園主創造我們人生的葡萄園，功不可沒；可是，我們現在所有的，全都靠我們殷勤，孜孜不倦奮鬥得來的。祂的話使我們退縮。這個比喻叫我們不安，因爲它指明了我們的生活方式和態度的不對。

如此，這個比喻就變得很切實際了。我們彷如站在我們葡萄園塔上的舞台中央，神不住的對我們說，我們的生命是屬祂的，我們的反應怎麼樣？有些人一再提醒我們，我們本屬於神所有，我們怎麼樣推卻他們？我們看看我們的開銷，看看我們把時間與精力用在甚麼地方，三分之一？連十分之一我們都捨不得！我們可有祈求神指教，如何管理好葡萄園，以榮耀祂，高舉祂？我們只有在碰到難處的時候，葡萄樹不結果的時候，才會想到祂！

讀這個比喻的時候，我不能不誠誠實實的說：我們自己、我們教會的作爲，都與那些園戶差不多。我們是神的子民，神所交託給我們的，我們應該向祂負責。子來宣告對我們的主權

時，我們以及我們的教會機構如何常常抗拒祂、用石頭打祂、毒打祂？我們又怎麼用已經被文化薰陶過的宗教排擠祂，用我們偏差的虔誠去改變祂？

在這樣的瞭解下，我們再讀這比喻，思想中浮現出了五個眞理。

第一，這比喻告訴我們，我們所擁有的是莫大的權利。你用敬畏的心呼一口氣，按按你的脈搏。我們的心不停地跳動，輸送血液到全身；想一想你的頭腦，神把多奇妙的智能賜給我們；再看一看你所能表達的各樣情緒。神把我們創造得多奇妙，要我們能表明祂的愛。你再想想，你的意志是多麼自由、多麼有力。意志的能力使我們能作決定，能採取行動。神甚麼都賜給我們了，好像園主把甚麼都交給了園戶。神也使我們裝備齊全，足以過完全而快樂的生活。

第二，再想想祂賜給我們的何等多。神把我們所遇見的挑戰與機會交織起來，使我們磨練成爲合祂心意的人。祂編寫我們種種的經歷，導演我們的一切事務，祂又是我們環境舞台的管理員。我們須讚美祂，用我們的生活榮耀祂。

第三，這比喻迫使我們把注意力集中在我們把葡萄園據爲己有的那個悲劇性的轉移時刻。甚麼時候我們把「我的」講得太危險了？我們都是這樣，開始的時候是爲神，不久就希望神爲我們工作；最後，我們對人生有自己的看法與喜愛，就把神拋諸腦後，不要祂參與。這個轉變太微妙，甚至連自己也察覺不到。我們努力工作，活得「好」，盡責任，建立好的名聲，把生活處理得妥妥貼貼，以至人都以我們爲榜樣，但我們全心全意把葡萄園據爲己有，彷彿園子就是屬於我們的一樣。

我們若告訴周圍的人，園子是屬於神的，祂不會因此而扣留一些甚麼不給我們。祂所要的只是我們敬拜祂，讚美祂。我們愈敬拜，祂就愈把更多的事託付我們。祂在每一個家庭、教會、公司與團體裡尋找，要看誰肯謙卑承認祂是賜福的源頭；而祂也渴望把這些福賜下給我們。罪不是別的，乃是反叛神，奪取神應得的榮耀。我們再看下面一點。

第四，這比喻顯出神審判的公義。每一位信徒的生命中都

會面臨這個時刻；我們必須決定到底葡萄園應該屬誰所有，否則，神會把葡萄園收回。

在美國中西部，有一位聖職人員生活不檢，失去了他的教會。我總忘不了他對我說過的話，「我照自己的方法生活，牧養教會。彷彿一切都是屬我所有的。我以爲自己不需向誰負責，不必受人管轄，事情就這樣發生了，我做夢也沒想到自己會作出這樣的事，如今我甚麼都沒有了。」

有一位作父親的告訴我，他與兒子破裂的經過。他兒子現在已經不住在家裡，也不想跟他保持聯絡。這位父親把孩子視爲他私有財產，要孩子表現得他自己都無法作到的盡善盡美。孩子成了物品，而不是一個人。他離家前說，「放開你的手，我不是你私有的財產。我不要再受你轄制！」這父親雖然是基督徒，卻忘記孩子乃是屬神所有的。他不稱頌神，反而給孩子壓力。他傷慟地說：「我失去了我的孩子！」

有一位少婦對我說，她丈夫提出離婚訴訟。她說，她是基督徒，不要離婚，但是怎麼跟丈夫談判，都無法挽回。後來聖靈讓她察覺到她自己造成的死結。她說：「有一段時間我其實是可以改變自己的，可是我改不了，或者說，我不願改變。我的丈夫需要溫暖，所得到卻只是轄制與無情的拒絕。現在已經太遲了。」

不論是在人際關係或所處的環境上，我們都需面對靠自己獨自管理葡萄園所造成的悲劇。神不斷說要幫助我們，可是我們不肯接受，我們必須自食所造成的後果。我們必須承認葡萄園的一部份已經被我們弄得一塌糊塗，這樣才能對自己的生命有切合實際的評估。

這個比喻結束的時候，耶穌警告說：「所以我告訴你們，神的國，必從你們奪去，賜給那能結果子的百姓」（太二十一43）。眞奇怪，祭司長和法利賽人居然看出園戶是指他們。「祭司長和法利賽人，聽見祂的比喻，就看出祂是指着他們說的」（第四十五節）。然而他們並不悔過，不以祂爲葡萄園的小主人而接受祂，反而要捉拿祂。

我們若在這裡就停住，我們只是瞭解問題的眞相，可是還

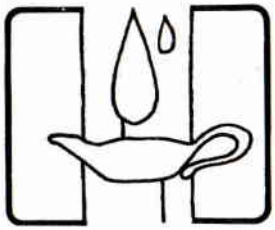
沒有醫治之法。若是我們再從復活節和五旬節的角度來看，這比喻的意思又不止於此了。

我們再上到塔頂眺望吧。看哪，小徑上又有一個人走來。他走近了，我們可以看得清楚，我們認得祂就是那位兒子。我們下去迎接祂。我們怎麼對祂呢？我們站在祂的面前時，我們確定祂的身分了。看祂手上的釘痕，肋旁的創傷。祂又回來了！

這比喻最後的一點就是：神的愛是無限的。那一位用公義審判我們的神不會任由我們這樣下去的。只要我們求祂饒恕，不論我們在管理葡萄園的時候，曾經怎麼失敗、犯罪、狂妄，祂都肯饒恕。神的愛永不止息，仍繼續不斷。復活就是明證。五旬節的能力又再度證實，任何事物都不能阻撓神的愛。永活的主再回到我們生命的葡萄園裡了。加略山的恩典就是祂主權的保證。神的愛絕沒有失望而放棄的日子。只要我們尚活着，尚存一口氣，我們仍有機會請祂進入我們的葡萄園。我們仍可以說：「主啊！這是你的園子。雖然我過去據爲己有，但它實在不是我的。求你原諒我。感謝你恆久忍耐。感謝你，我雖曾拒絕，你卻常常愛我。」祂必慈愛而堅定的回答：「你屬我。我們一同享用這園子吧！」

我們還能說甚麼呢？詩篇的作者說出了我們滿心的感謝：

「萬國阿，你們都當讚美耶和華，
萬民哪，你們都當頌讚祂。
因爲祂向我們大施慈愛，
耶和華的誠實，存到永遠。
你們要讚美耶和華。」（詩一一七）



27 隨時作好準備

十個童女的比喻　太二十五1～13

蘇格蘭出產的那種從菊苣提煉的咖啡精，常使我回想到在愛丁堡求學時期的甜蜜時光。那種咖啡的商標上有一位穿着蘇格蘭裙的戰士。這位高地團隊的戰士全副武裝，配備齊全。在他的頭頂上有他們的團訓：「準備作戰！」。

這話很適用於一日的開始。我們家進早點的時候，常會興緻勃勃的討論當日所要辦的事。每次內子問我當日打算作些什麼，怎麼去作，我多半會模仿蘇格蘭口音，輕鬆的說：「準備作戰！」

我盼望每天，甚至一生，凡事都能有妥善的準備。天天都可能有預料不到的機會、際遇、難處。我盼望能好好的面對每一件事。

除非我們常常心存盼望與主相交，否則無法達到這理想。神賜我們一天，就必指示那一天當走的路。對祂而言，失望乃是祂指示新方向的機會。遇到難以相處的人正是神所賜給我們的恩典，因爲這樣的人可以叫我們再一次倚靠祂，支取祂的恩惠來應付不太容易的人際關係。令人沮喪的事發生，乃是從主取得能力的前奏，祂每天都帶着喜樂的禮物臨到我們。

蘇格蘭的文學家史蒂文生 (Robert Louis Stevenson) 說得好，「錯過了喜樂，就錯過了一切。」喜樂不只是快樂而已。喜樂乃是體驗到神的恩典——神白白的，不變的愛——的結果。我深信，人生可樂或可悲的事，都有可以叫人喜樂的理由。當我們體驗到神的介入，將生命中的成敗得失，都賦與意義的時候，我們的喜樂就會如泉湧溢。祂把困難化作好處，加增我們的快樂使它變爲祝福。祂要我們仰望祂，讓祂介入我們每天的事務，把喜樂加進我們苦悶而無喜樂的人生。我們不知道每一天將遇何事，我們須隨時「準備作戰」，應付出其不意的事，這就是說，我們隨時須有良好的屬靈狀況，禱告的肌肉要常常鍛練得好。

我有一位朋友，每逢發表要緊談話時，總先自問一番，「妳準備妥當了麼？」問得眞好。我們對於那些將要發生在我們身上，以及我們周圍的事，作了多少準備？我常常聽到人說，「我沒有料到會是這個樣子！我作了最壞的打算，事情太突然了。我從來沒想到會有這麼好的結果！」準備不足，常會使人生中眞正具有創造性的經驗，只能得到最小的結果。

我們有可能太過消極，只作最壞的打算，結果並不壞的時候，反而有點失望。

神要我們有準備，敢於期望好的一面，正如魯益師 (C. S. Lewis) 所說，預備「因喜樂而驚訝」。耶穌召我們作一個敢冒險的人，作一個把我們的前途交託祂，期望祂在最意想不到的地方和處境下會介入干預的人。

十個童女的比喻就是要我們準備迎接喜樂。這比喻的重點，是耶穌對祂門徒的要求，要他們有毫無保留的、願意的、存有盼望的期望。這也是今天祂對我們的要求。

這又顯明了神本性的另一面了。祂是一位介入人類生活的神。祂曾以彌賽亞的身份降臨，祂將要再來。事實上，現在祂就天天來臨，每時每刻都在我們中間。

新郎象徵神，新娘是以色列人。主根據以上的象徵意義說出這個非常生動的比喻。結局時的轉折，是針對那些尚未準備好接受天國的人。他們盼望彌賽亞降臨，但是祂來臨了，他們卻沒有準備好接納祂。就是祂再來一次，他們也不會接納祂。

神召我們，就是要我們準備好接受祂。基督徒的天職就是準備好接受喜樂的經驗。

我認爲，這是耶穌最積極的比喻之一。在祂服事的末期，門徒對前途頗感恐懼，祂就說了這個比喻。主會再來嗎？甚麼時候回來，有什麼預兆？他們會有甚麼樣的遭遇？爲祂最後一次的再來作好預備，也就是預備好，讓這位歷史的主，天天同在。「我就常與你們同在」（太二十八20）。祂在每一方面都與我們同在！爲末日作好準備，也就是要天天作好準備。「所以你們要儆醒，因爲那日子，那時辰，你們不知道。」（太二十五13）

多半的人把這比喻解釋得很可怕，以爲其中心點就是審判。其實我們若誠實悔改、獻上自己、願意讓祂管理一切，那麼我們就是作好了準備，祂再來的時候，我們就可以從容交賬，這就不必恐懼審判了。要是我們沒有什麼事必須隱瞞祂，我們反會希望並切盼祂再來。那些爲夜半新郎來臨作好準備的，反而要歡迎審判的來到。

十個童女的比喻乃是充滿喜樂的比喻。婚禮是一個大喜樂的慶典。我們對背景略有認識，總是好的。猶太人的婚筵長達一週。爲了使大家盡情高興，他們在那段時間就不必遵守許多宗教的規條儀節。新郎到女家迎娶新娘回新居的時候，乃是整個過程的高潮。新娘要找十個朋友作伴娘。她們的責任就是參加迎親的行列，從女家一直走到新居。迎親行列的進行通常是在晚間，所以伴娘最要緊的事是提燈照亮這條通往筵席的喜樂大道。新郎甚麼時候來是個祕密。這是要給她們的一個驚喜，所以新娘與伴娘都要帶着期望的心等待着。

耶穌把這個比喻說得十分生動。作伴娘的童女都耐心等待新郎。慶典太過熱鬧興奮，再加上等得太久，他們不久就精疲力竭，睡意很濃了。按照傳統習慣，新郎就是要趁女方睡意正濃的時間，差人在前頭喊叫：「新郎來了！你們出來迎接他！」（第六節）。作伴娘的童女要保持警覺，一聽到就要跑到街上迎接新郎。因爲不知道新郎甚麼時候會來，所以往往笑話百出，增添不少笑料。

這個比喻結局很緊張。十個當伴娘的童女都打盹睡着了，他們都點上了燈，驟然看來並無不同。他們都睡着了，他們的燈都點亮着。可是，慢慢的，有五盞燈的火轉弱，熄滅了。這五位當伴娘的童女想不到要等這麼久。到新郎的信差喊叫新郎來了，所有當伴娘的童女都醒了過來，五位還沒有準備好迎接新郎。怎麼辦呢？他們已經計劃了這麼久，盼望了這麼久，現在竟不能參與，多麼可惜啊！

這個比喻的教訓是說，有些人爲迎接新郎來臨時的喜樂作好準備，有些人卻沒有作好準備。有五位當伴娘的童女沒有多帶一點燈油，結果手忙脚亂，不知如何是好。他們連忙問其他五位借油。他們所有的也僅夠自用，不肯借給他們。五位童女沒有辦法，只好急忙到街上去買。他們錯過了迎親行列的盛典。最叫他們難堪的，是他們添了油提着燈回來時，新居的門已經關上了，無法參加分享婚禮的喜樂。按猶太人的習俗，被邀參加婚筵的賓客到齊以後，門就關上，免得不相干的人闖入來白吃一頓。這五位童女現在準備好了。可是，不管他們怎麼用力敲門，門都不會再開了。他們來遲了，錯過了這個喜樂的婚筵。

耶穌說明祂是新郎，以色列人是新娘。祂第一次來臨的時候，他們沒有準備妥當，不接受祂。到祂再來的時候，也沒有多少人作好準備。不僅這樣，主復活以後，又透過聖靈的恩賜，常常臨在祂的子民中間。主的門徒、跟隨祂的人、以及神的選民可有保持高度的警覺？這就是這比喻對我們的警惕了。我們爲今天、明天、並主末日再來的那一天，作好準備嗎？我們若準備好接受主每天臨在的喜樂，也就是爲末日的喜樂作好準備。

我們在前一章曾經問到：倘若我們今天去世，我們是否完成了自己終極的、獨特的目標？根據十個童女的比喻，這章的問題乃是：我們是否作好準備，把今天看作我們在世的最後一天而生活？若是我們已達成生命最終極的目標，我們便不必害怕生命最終之日的來臨，不管這最終之日是世界末日，或是肉身死亡。我們有了這樣的確信，便得着了釋放，便是準備好迎接祂今日所要賜給我們的驚訝。我想根據這種了解，與大家一同思想這比喻的三個强而有力的眞理。

我們先思想預備我們以迎接新郎來臨的那一位。預備迎接新郎乃是建立起與新郎之間的關係——這話雖似多餘，卻是眞實的。讓我們透過復活節和五旬節的擴大鏡片來看這比喻的信息。那位講述這個驚人比喻的主，已從死裡復活，在聖靈的大能裡回來了。耶穌是父的畫像，也是聖靈所描繪的我們的畫像。聖靈乃是在耶穌生命上所彰顯的靈。這位永遠的靈創造萬有，賜福以色列人，召他們作祂的子民，又豐豐滿滿以肉身住在耶穌基督裡。五旬節降臨的聖靈其實就是永生聖潔的神，祂藉着拿撒勒人耶穌啓示自己，使我們能認識祂。這位聖靈的事工乃是要把耶穌所說、所行的教導我們，使福音愈顯得眞確、不能抗拒。聖靈自我們的心裡、從我們裡面，賜給我們信心，使我們能接受神在基督裡爲我們所成就的事，又叫我們盼望主天天臨在我們的生活中。

聖伯爾納 (St. Bernard) 在他描寫修道士的文章中，把這點講得很生動，「不管他們多麼早起來往教堂禱告，也不管是嚴冬寒冷的清晨，或是死寂的黑夜，他們總是發現，神起得比他們更早，且在那裡等着他們——不但如此，其實是祂喚醒他們起床尋求祂的面。」

這就是了：神預備我們去領受祂早已爲我們預備好的東西。

這些沒有預備好的童女沒有善用過去的經驗，按照他們的風俗，他們應該猜得出新郎可能來的時間，他們該知道自己應當多帶一點油；即如今日的伴娘應該知道她在婚禮中需要作些甚麼。惟有這些童女對新郎有所認識，才會作好準備，不管他來得多晚，都可以立刻出去迎接他。

聖靈的油，住在我們裡面的基督，準備我們以盼望和期待迎接主每一日都介入我們的生活。一首古老的民歌正說明了這個禱告：「我的燈需要油，求主常賜下，使我燈永遠發亮光。我的燈需要油，求主常賜下，使我燈發光到主作王。」然後這首歌又歡唱主再來：「唱和散那，唱和散那！」我們若渴望我們的燈裡有油，結果便會渴望主的來臨。

我所認識的基督徒中，凡是滿了聖靈的油的，都是明亮發光的基督徒。他們要主，盼望祂介入，在人生種種錯綜複雜的

忙亂中，他們期望主的介入，隨時準備好迎接祂的介入。他們時刻儆醒。主在這件事上要向我們說甚麼話呢？祂藉着這個難題要教導我們甚麼功課呢？祂要如何介入這一次的機會中，使我們把握住這次機會的最大潛力？

被聖靈充滿，能使我們成爲隨時準備好面對一切問題的基督徒。我們可以說：「要來的讓它來吧！不管是冬天的冷風和失望，是春天意想不到的歡悅，是任何辛勞的白日，或無眠的黑夜。我們都準備好了！我們隨時可以前進，隨時可以重新組織，不怕失敗，有損失我們也放得開，我們都可以昂然前進。」

葛薛普 (John Authur Gossip) 這樣說：「在神裡面的生命豐盛充實，超過筆墨所能形容。凡在基督裡的一切，都屬我們，我們可以支取、使用；神極願我們得着恩典。祂慷慨，取之不竭，也不疲乏；祂要給我們恩上加恩，遠超過我們所能計算的。」

那麼爲何有人得不到神所要賜的恩典？他們天天工作，生活單調無味。對於神不斷的邀請，他們既不爲之所感，也不爲之所動。神透過人臨到我們，在我們徬徨之際向我們說話，在我們軟弱之處加添能力。可是許多人都不知道，對他們而言，生命只是漫無目的地步向渺茫的終局。

可是，危機卻可以喚醒我們！感謝神，生命中的危機叫我們能面對現實。可悲的卻是我們在遇到危機時已來不及爲那危機預先作好準備了。

這就是耶穌在這個童女比喻中所要教訓我們的第二個偉大眞理。別人的準備，我們不能借用。新郎來到的消息突然傳來，童女都醒來了。那五位沒有準備妥當的，欲向另五位聰明的童女借油。「請分點油給我們，因爲我們的燈要滅了」（第八節）。他們的燈是用木料製成，上面有一隻盛油的燈盞，盞上有燈蕊。一般人都會隨身多帶一點油備用的。

他們不另外多帶點油，正顯出他們的愚笨。他們緊急求借的是那些謹愼的童女所帶的那些補充用的油。眞正的危機是他們所帶的油也不夠十個童女走完全程。要是準備妥當的童女把油分給他們，十盞燈都要在途中熄滅掉。所以聰明的童女便斷然拒絕：「恐怕不夠你我用的，不如你們自己到賣油的那裡去

買罷」（第九節）。這話聽來絕情冷峻，卻是事實，在人生的困境上也是如此。

耶穌也帶我們思想一個問題：爲什麼愚拙的童女的燈會熄滅？我們今天爲甚麼會失去能力？我們不能向人商借聖靈的能力，我們須自己被聖靈充滿。離了聖靈，我們的光便會在人生緊要關頭的夜半熄滅。未雨就要綢繆！下了雨就已經太晚。

我們當中許多人坐失人生的良機，錯過了神所賜的機會，因爲我們沒有準備好，所以看不見機會的來臨，當然就無法把握住機會。聖靈要幫助我們分辨什麼是最基本、最要緊的。祂賜我們智慧，看出主的來臨，敞開自己，有份於祂所訂的策略。

我們不明白，爲什麼有些基督徒服事比別人有效率，比別人有用處。我們以爲他們天賦過人，有神特別的恩典，非也！神總在尋找，看誰願意與祂合作，敢於相信祂凡事都能。神呼召我們的時候，許多人都還沒準備妥當，只好留在次好或是等而下之的光景。聖徒生命的特色，不在於憑着人的技巧作成甚麼大事，而在於有神的介入而形成的神蹟。

這比喻的結局相當可悲，愚拙的童女匆匆趕去買油。他們回到婚筵，卻發現門已關閉。機會已一去不再來。這就是耶穌藉這比喻所要教導的第三個迫切眞理。

那五個愚拙的童女站在門口，用力敲打門，他們的燈現在可亮了。這眞是聖經中最令人感慨萬千的比喻。他們聽到婚筵的歡聲笑語，歌舞喜慶；可是，門卻關了。

耶穌談神的恩慈，更談人性。終有太遲的日子，不是對神，而是對我們太遲。神賜我們豐盛的生命，我們卻會天天忽略，一而再，再而三的拒絕，結果就是死後不能與神一同在永恆中生活。我們若在日常生活中一再對神說：「不！」臨終之時也不可能對祂說，「是！」

從另一面說，只要我們一息尚存，肯聽這比喻的警告，那就沒有太遲的日子。這比喻有如警鐘，神親自在說話，我們預備好了沒有？爲什麼不及早一勞永逸的解決這問題？童女的失策，應成爲我們的鑑戒。

我常常思想，這比喻中的新郎爲何遲來？是恩典嗎？要是

那些愚拙的童女在新郎還沒有來以前醒過來，發覺油少，不夠過漫漫長夜，結果會如何？他們必然看出自己笨拙，趕快趁新郎到來前去買油。可能這比喻並沒有這麼講，但是卻有這樣的暗示。

我十分明白，多少時候神等候我，使我有時間作好準備，以接受祂通過人生中的悲劇或勝利所要賜給我的喜樂。我常常必須向主承認：「主啊，要是事情早一點發生，我就不知如何是好了。感謝你讓我先作好準備！」

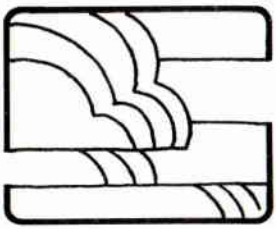
以賽亞書第三十章十八節十分有意義，它不光是一節金句而已。這節聖經正說出了神在我的生命中，把時間安排得恰到好處。「**耶和華必然等候，要施恩給你們；必然興起，好憐憫你們；因爲耶和華是公平的神；凡等候祂的，都是有福的。**」祂給我這許多機會以準備自己接受祂的恩典，但願我不會濫用祂的恩慈。

我們要回答的一個問題是：我們是否現在就分享新郎的快樂，還是我們站在門外，以爲主不接納我們，排斥我們？

我們大可不必如此。我們在這比喻中的地位不是在尋找入口之門的人，而是被邀請參加婚筵的貴客。對我們而言，現在就是準備的時候。也許時候並不如我們所想的那麼遲。如今我們還可以大量貯備燈油。聖靈要管理我們的意識，我們還能被充滿，事實上保羅吩咐我們「**要被聖靈充滿**」（弗五18）。結果我們便能重新準備好以便得生命——今時的和永恆的。

我們心裡一接受神無限的能力，便是準備好迎接祂的來臨。現在，佳音已經傳出，「看哪！新郎來了！」我們若能說，「主啊！我已經預備！一切準備好了！求你引領！」那麼，我們將何等快樂！

在主引領我們去的地方，我們怎麼使用祂所賜的喜樂恩賜，可以決定我們能保持這分喜樂多久。這是下一章我所要討論的問題。



28 喜樂的祕密源頭

按才幹分銀的比喻　太二十五14～30

餐桌對面的那個人不必開口對我說什麼，他的臉孔和舉止都已經對我說明清楚了。

他又說：「我過去是個快樂的基督徒。我把生命交託給基督的時候，喜樂眞的有如潮湧，可是並不長久，如今我已經信得不冷不熱了，禱告不過是例行公事，生活又恢復了以前的單調乏味。不曉得毛病出在那裡？希望你能給我幫個忙，好叫我恢復過去的那種喜樂。」

我與基督徒談話的時候，屢次聽到他們提出同樣的要求。你要怎麼回答他們呢？

我反問他們:「你有喜樂的時候，怎麼與人分享那喜樂呢？在你跟隨主的路上，有冒過什麼險沒有？你有什麼證據可以證明你爲主結了果子？你可曾向人傳福音？有誰因爲你而得到永生?你曾否參與那些傷害人的事?你可有嘗過使人和睦的快慰？無論在家裡、在工作的地方、或是在我們問題重重的社區裡，你的信仰可曾發生什麼作用？」

這位朋友大吃一驚。他一直都不知道，要保持喜樂的惟一方法，乃是把喜樂分給別人，使別人有更多的喜樂。

耶穌所關心的，不僅如前一個比喻所說的，我們要準備好迎接祂介入時的喜樂，祂也要我們大膽把祂所賜的喜樂投資。講完十個童女的比喻，接着主就講這個按才幹分銀子的比喻。耶穌教導、塑造，又交託給門徒豐盛的生命，祂深切的關心，到底門徒將如何使用這個豐盛的生命。這個比喻揭開了常常喜樂的祕密來源。

這又是有待我們去思想、發現的神本性的另一方面。這比喻告訴我們，創造的神呼召我們，叫我們參與祂在歷史中不斷進展的計劃，與祂一同創造。祂既在我們身上投資，就盼望有收穫。我們能否常常喜樂，也繫於此。我們若分擔祂正在世界上進行中的工作，喜樂就常常得以更新。我這位沒有喜樂的朋友必須明白的就是這一點。我們也一樣。

按才幹分銀子的比喻乃是根據耶穌那個時代人所熟悉的習俗說的。位於羅馬帝國邊陲省份的領袖，常常要到羅馬去進行遊說，以便取得繼續統治該地的權力。遇到新王登基的時候，他們也要去羅馬。他們離開之前會把職務交給他們屬下的人。

耶穌又再一次以大家所熟悉的事作比喻，來講解大家所陌生並且也沒有想到過的眞理。祂心裡想到，自己在世的服事日子快終結了，祂講的最後幾個比喻，都是說到有關主人要離去，把家業、葡萄園、或是國度交給僕人管理的事。

這個按才幹分銀的比喻說，有一個「人」出外旅行。離家以前，他把家業交託僕人。我們須在一開始的時候便知道那「人」是誰。祂就是神，是擁有全世界的主。神已以救主的身份贖回這個世界。門徒就是僕人，他們都期望主趕快在這世界設立祂的國度，所以耶穌宣佈要上耶路撒冷時，他們便以爲主現在就要凱旋作王了。門徒還是不瞭解祂的使命，因此主必須預備他們面對加略山事件：祂的離開，和祂的再回來。不錯，神的國會降臨，但降臨的方法是要藉着門徒，並通過門徒而完成的，這並非門徒所能瞭解的。這位創造主，神，曾經臨世拯救，祂必再回來。

耶穌知道祂就要走了。十架就在前頭，然後祂要復活、升天，再後就是門徒迫切等候的五旬節。只是祂必再來！從我們

的立場，我們可以知道這個眞理。這個比喻正是門徒們所需要的信息，也正是我們所需要的，而且說的也正是我們。正如別的比喻一樣，耶穌把我們也放進比喻的人物裡。我們要在這比喻中找尋一下自己的角色。

「天國又好比一個人要往外國去，就叫了僕人來，把他的家業交給他們」（太二十五14）。他叫了三個僕人來。一個給五千，一個給二千，一個給一千。一千就是今日的一千元。數目並不小!我們往往過份把注意力集中在分給各人的數目不同、似乎不公平的事上。但我們需知道，一千是一個相當大的數目。不管是五千元、二千元，還是一千元，主人離開的時候，三個僕人都有足夠的事情可辦了。他們須作生意，把所得的錢增值。

耶穌使我們思想到一個祂沒有明白說出來的問題：你怎麼使用你的資財呢？前兩個拿着錢就出去作買賣，發揮他們的商業才能，把資金加倍。一個現在有了一萬塊，另一個有了四千塊。

我們轉過來看那個得一千的。這比喻的重點就是他，其他人物都是作個陪襯而已，都是配角。他爲人謹愼、節儉、膽小。他接受了一千，就把它藏在地裡。正如我們在藏寶的比喻中說過的，那個時候尚沒有銀行，唯有把財物珠寶都藏到地裡。即使當時有銀行，這個僕人也會把錢放到保險箱，而不會放到儲蓄戶頭或作短期的投資計劃的。他可不要拿主人的錢去冒險。想到失敗的可能性就叫他心顫膽寒。他可不敢冒險！

「過了許久，那些僕人的主人來了，和他們算賬」（第十九節）。得五千的和得二千的都把辛苦的成果拿出來。因爲他們大膽投資買賣，主人現在有一萬四千元了。我們注意，這些錢從頭到尾都不屬於僕人的。全額都歸給了主人。他們的喜樂來自服事祂，得祂的稱許，**「好，你這又良善又忠心的僕人，你在不多的事上有忠心，我要把許多事派你管理；可以進來享受你主人的快樂」**（第二十一節）。

那得一千的和往常一樣，畏縮不前，不說話。他沒有那兩個人的興奮心情。看見他們兩個都受誇獎，他立刻就找到藉口說明，爲什麼他那一千塊放着不動。輪到他交賬的時候，他竟

然說出這樣的話：「主阿，我知道你是忍心的人，沒有種的地方要收割，沒有散的地方要聚斂，我就害怕，去把你的一千銀子埋藏在地裡。請看，你的原銀子在這裡。」（第二十四、二十五節）

主人的反應是嚴厲的。眞的嚴厲嗎？這個僕人自己不事生產，反而埋怨主人，結果定然捱罵一頓。「你這又惡又懶的僕人，你既知道我沒有種的地方要收割，沒有散的地方要聚斂，就當把我的銀子放給兌換銀錢的人，到我來的時候，可以連本帶利收回。奪過他這一千來，給那有一萬的」（第二十六至二十八節）。

這個僕人對他主人的估量完全錯了。主人最關心的是要他們賺錢，這僕人反批評主人沒種的要收，沒撒的要聚。其實主人對僕人的態度剛好和他說的相反。他慷慨的把錢分給了三位僕人，這是種。至於撒，主人又任由僕人自己決定怎麼去投資，自己去分辨糠粃與麥子。這個僕人自己膽怯，就把他的恐懼投射到主人身上，以維護自己的懦弱。主人就按着僕人對他的批評懲罰他。這叫我們想到自己，我們觀念中的神是一個什麼樣的神，祂的審判是什麼樣的審判？

這個比喻有兩個焦點。距離遠的焦點，我們要回顧這個比喻對門徒的意義。近的焦點，我們要透過擴大鏡，看主要對我們說些什麼。

英語「才幹」(talent) 一字是由這個比喻中的「一千銀子」而來的。按原文「一千銀子」是「一他連得」(one talent)。今天這個字就用來指天然的才幹及特別的恩賜。我們得小心，這字的意思輾轉相傳，已失原意，我們勿以此來解釋這個比喻。相反的，我們要問：耶穌說的「他連得」是什麼意思？祂遺留給門徒的，是什麼樣的東西？對我們而言，我們的「他連得」就是主託付給我們，使我們能活出我們的信心，又能使這信心的力量在別人身上發生作用的東西。據我看，耶穌交託給我們的豐盛生命，就是我們的「他連得」。我們敢於活出豐盛的生命，與人分享這生命，就是擁有「進來享受你主人的快樂」的資格。這個比喻迅速地、自然地圍繞了幾個字：冒險、進取、交賬、

稱許和豐盛。

我們蒙召爲要在靈裡過冒險的生活。基督徒不是要保守舊的價值觀，而是要敢於面對機會。神已經愛了我們、饒恕我們、醫治我們，使我們能與主一同肩負天國的大業。爲了達到這個目的，祂已賜給我們每一個人不同的「他連得」。許多人解釋這個比喻時，都太注意各人分配得不一樣這事上。其實得一千元的豐盛生命，已超過我們所配得，與所敢期望的了。

我們的天然才幹加上聖靈住在裡面的恩賜，已經使我們成爲世間的屬靈富戶。我們所有的，都是主所交託的，並不屬我們自己所有，全是爲裝備我們在靈裡過冒險的生活。任何人若領受了信心的恩賜，以致能接受福音，又得着神在基督裡爲我們死、與我們同活的恩賜的，他的「他連得」已經太多了。

你認爲基督教是屬靈的冒險嗎？許多人以爲，信仰不過是一大堆的教條、規律、條例、教會組織、以及叫人厭煩的義務。怪不得我們與把錢藏在地裡的僕人一樣。我們以爲，信仰不過是把現狀中好的部份保留下來。只要生活沒有太多的難處，辣手的事不多，我們就心滿意足了。我們盼望事業能順利，有一個好的家庭，平安無慮，安渡晚年就好了。要是結賬時沒虧沒盈，至少我們還把本金保留了！

但面對這個敢於冒險的神，我們有什麼話好說？祂敢冒險道成了肉身，祂敢把天國推廣的任務交託給幾位在人看來是庸碌之流的加利利人。祂常以身作則，要召我們離開安全地帶。我們若不敢冒險，便不能有繼續不斷的喜樂。

我們清點一下隱藏着的銀子——智力、情感、個性、人際關係、以及無限的機會。神給我們這一切，都是要我們享用豐盛的生命，並與別人分享這生命。我們爲憂慮埋藏在地下的銀子浪費太多精力，我們美其名說這是保持常態，其實這是表現我們的庸碌。許多教會裡的基督徒把銀子埋在一個雕刻得美輪美奐的宗教活動之盒子裡。把鮮花放在埋置之處，又以我們的謹愼和保守作爲祝福的儀式。固定制度化的教會往往就成爲我們把所得的銀子埋葬其中的神聖墓塲。我們忘記，教會存在的意義就是在世界中賺取更多的銀子——得更豐盛的生命。

主希望祂的門徒有進取的心志。「進取心」現在有一個不大好的意義。多年來的講道與教訓，都彷彿把進取心說成不屬靈。問題的根本乃是我們的動機而已。若是爲基督，爲祂的事工而有進取心，必然得到祂的稱許與所賜的能力。

神要使我們一生的年日，發揮更大的作用。我們若覺得要竭盡所能，迫切的把所信的傳遞給別人，我們便會感到興奮。對於遵行神的旨意，若有進取心，生活必充滿活力，朝氣蓬勃。

英語「進取心」一字(Ambition)源於拉丁文 ambitio，意爲「進攻」。意思是說，積極撲向人生的種種機會，使能達成心中的目標。我相信，成功與成就，都是神的恩賜。我們若以成就高抬自己，或爲了名望與權力而處心積慮追求成功，那就有違「進取心」原來的意義了。但神給我們恩賜，使我們能與祂在一起補足人與社會的缺點。我們有一輩子的生命要活。我們要在這一輩子中成就些什麼呢？我們只是一個人，不能作完一切必須作完的工作。我們見周圍的人都是懶洋洋的，往往會形成一個錯誤的標準。因爲有些事我們不能作，結果連能作的也不敢去作。就像比喻中那個得一千的人，我們看見別人比我們能幹，所以就索性不幹，或者只敷衍了事。因爲我們不能有驚人成就，所以我們連在自己的崗位上善盡本份都不肯。我們只怨天尤人，怪別人、怪條件不夠、怪環境不利，最後就是怪神。壓抑進取心乃是一樁危險的事。我們若扼殺成功的願望，就是壓制了自己的創造力。神能引導一位有幹勁的人。神能使用像保羅這樣有進取心的人。雖然他的進取心有錯誤的表現，祂能改變他進取的方向，所以他能說，「我的進取心全然改變了。我所知道的，惟有基督。」

若你是有進取心的人，不要加以壓抑。神可使用你追求成功和成就的願望，以建立天國。要是你的進取心已使你成功，那你就當把職務範圍內的一切機會都獻給主。要是我們把能力和影響力交給神，祂就能用這能力彰顯祂的榮耀。每一個公司、每一個社團、機構，都有重要地位，可影響着無數人的基督徒。要是他們用神所賜的進取心，傳揚豐盛的生命，並爲這感謝神，教會和社會都必有急劇的改變。

我們若知道耶穌心目中的「銀子」是指與祂更豐盛的交往，是指把祂的愛傳給別人的權柄，那麼我們每一個人都擁有這「銀子」。那領五千的和領二千的，不過是陪襯，用以反映那領一千的不肯使用他的銀子去投資的不對。這比喻的目的是針對我們這些平凡，沒有什麼了不起才幹的人。我們若已經遇見救主，並允許祂通過我們活出祂的生命，我們的銀子將不可斗量。我們若積極進取而火熱的把豐盛的生命傳給別人，這才證明我們認識祂，愛祂。

受基督所感動的進取心，永遠帶着對別人需要的關懷。不是逼着我們所愛的人和朋友接受我們的信仰，而不關懷他們全人的需要。我們的進取心不是爲了要得着神的稱許，我們是已經得了稱許，所以才敢於如此關懷人。

這個比喻又清楚教訓我們，我們怎麼使用這豐盛生命的銀子，到時是要交賬的。僕人的主人要回來結賬。基督曾在聖靈的大能中回來，不僅要加力量給初期的嬰孩教會以推展他們的事工，也是要保證，新生教會在管家職份上所作的投資，必定可以得着報償。我們天天都要結賬，在最後離開永生的這個層次，進入永生的另一個層次的那一天，我們也要總結賬。我們每一天所要問的問題，以及我們肉體死亡之際所要問的那個最後的問題都一樣：神所交託我們的銀子，我們怎麼用呢？正如那位把銀子埋在地下的僕人一樣，找藉口，或是投射式的責怪別人，都沒有用。神已經把福音種在我們的心裡。祂已經藉着生命中的挑戰，把糠粃和穀粒分開，讓我們從自己的經歷中看到人生的百象，因此，我們就可以把基督對別人的意義分享給別人。祂期望我們能結出果子，我們若把銀子埋在地下，不肯投資，必不能有長久的喜樂。

最近我們調查發現，我們教會附近地區，有百分之九十左右的人沒有固定教會，平常也不參加聚會，所以我們就發起一個「你來看」的運動。這是根據約翰福音第一章四十五節而來的。腓力興高采烈的告訴拿但業他已找到基督，請他一同去聽主的教訓。拿但業答說，「拿撒勒還能出甚麼好的麼？」聰明的腓力簡單的回答，「你來看！」（第四十六節）

我們請教會的會友從這麼大的百分比中，找出七個人來，把他們帶到教會；請他們「來看」，聽聽何謂豐盛的生命。對那些享受福音，又生活於活力充沛的教會這麼多年的會友來說，這樣的要求並不苛刻。

我最高興的是，看到許多教會的會友把埋在地下的銀子發掘出來，加以使用。許多人多年前都以爲作好基督徒就夠了。這樣「好基督徒」反而成了他們埋葬銀子的墳地。他們改善與朋友、鄰居、同事之間的關係。他們很自然的向人講說信基督的意義，又把今日的拿但業帶到教會。大家漸漸談到更深入的事。過去有些人曾經害怕用較傳統的方法作見證，如今他們在熟悉的朋友中，變成了可以給人靈性幫助的人。他們當中許多人都成了對「你來看」運動中初次來教會的人，作跟進栽培工作的人。

我們崇拜以後，長老就和我一同到講台上，跟那些願意相信基督的人、希望加入教會的人、需要特別個別幫助的人談話。我很驚訝，許多人都說，他們想談一談何謂豐盛的生命。他們雖然認識不少基督徒，卻覺得他們並不很敞開地與他們談及基督的事。我們常以爲，傳福音是一件強迫人的事。我相信，要是我們有活潑的信心，能與人分享，又以禱告關懷別人，我們把盼望的緣由告訴人的機會一定更多，甚至叫我們應接不暇。

我們若不作，還是必須要交賬的。我們已得着天國的鑰匙。若是我們把銀子埋藏，便會把人綑綁；反之，我們與人分享，便是把人釋放。

爲主人賺了錢的僕人得到稱讚。我們也感受到這嘉許的快慰。主人邀請賺了錢的僕人進來，享受祂的喜樂。這表示他們有相交之樂，有分承受產業的福氣。主人能與結果子的僕人一同在這件大事上合作。

主人對那些爲他賺錢的僕人說的話，正是主希望對我們說的：好，做得好！我爲你活，爲你死，已把生命賜給你；你是生命的好管家，殷勤、忠心、堅毅、果敢。你把你所擁有的和別人分享，這樣就使我喜樂的脈動，也成爲你的脈動。你在這事上有忠心，如今我要把更大的機會給你。

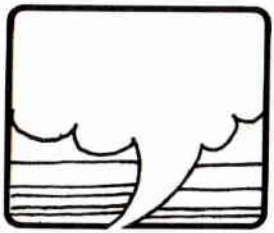
我從事關懷別人已近三十年。我可以毫不保留地說，我一生最快樂的時光，乃是在作完屬靈生命助產士以後。接生的時間，有時是剛與那人建立友情的時候；有時卻要花上好幾個月，甚而是好幾年——不斷的關心他，與他往來，分擔他的重擔和機遇，然後，那神聖的一刻方才來臨。這是最大的福分，除非我作到這一點，我的講道、教學、寫作，以及處理一個大教會的行政等工作，都沒有意義。不管我作什麼，怎麼高興滿足，若非與人接觸，變化人的生命，我所作的，都算不得甚麼。

許多人渴望有更大的機會，作些令人滿足的工作。我們若在小事上不忠心，神就不能把大事交託給我們。這比喻中那忠心的僕人得到較大的機會，乃是因爲他們把分內的事作好。這對我們來說也是一樣。

這就把我們引到這比喻最後，也是非常叫人不安的結論。我稱之爲「累積的豐盛」定律。那位主人把神的話說得很清楚，**「因爲凡有的，還要加給他，叫他有餘；沒有的，連他所有的，也要奪過來」**（太二十五29）。這話似乎無情，卻是千眞萬確的屬靈定律。正如我們不用腦筋，思想便會遲鈍；不做體操，肌肉便要鬆弛；有才幹而不用，便會退化；照樣，我們若不把靈裡的喜樂傳給別人，便會失去喜樂。我們有的，必被奪去。

除非我們看到耶穌所證實的「累積的豐盛」定律之積極面，便會感到主人的話很消極。我們若使用所得的，便要得的更多。我認識一些快樂的基督徒，他們都是一些不停長進的人。神能把新的異象、智慧與能力交託給他們。神能把他們所用去的補充給他們。管道若能暢通無阻，祂就可以自由運行。

快樂的祕密來源其實並不是什麼祕密，而是最淺顯不過，絕對錯不了的。耶穌從不含糊，亦不矛盾。在我寫完這章的時候，祂似乎再提醒我，將要有交賬的一天。希望祂也提醒你。我歡迎屬靈健康檢查時間的來到。我若把喜樂分給別人，我知道還有更多的喜樂賜給我；如果我不把喜樂分享給別人……。



29 從陰間發出的聲音

財主與拉撒路的比喻　路十六19～31

我常常想起一位摯友的喪禮。我之所以悲傷，不僅是因爲少了一個朋友，也是因爲他一直拒絕相信基督。不管我及其他許多人怎麼說、怎麼作，都無法打破他那自滿的硬殼。成就與金錢令他看不到自己的需要。無論人怎麼苦口婆心勸他信主以獲得永生，他總是聽不進去。我這位朋友的行爲表現，彷彿是他會永遠活下去，我也相信他會永遠活下去。我所關心的是他將在何處、與何人、如何過這永生。

坐在殯儀館的時候，我環視他的家人、朋友、和他商界的朋友。他們對死、對來世有何看法？這些人中是否有人想到自己也有一死？

儀式肅穆，配以安慰的音樂與詩詞，然後是歌頌他生平有何成就，對社會有什麼貢獻等等的悼詞。無人談到來生。像他這樣的人，還能說什麼呢？

我想，要是我這位朋友能夠死後還魂，對這一羣在此聚集的親朋摯友說到他死後的情形，他會說些什麼話？他是不是會警告他們，告訴他們，若沒有救主，獨自走過死蔭幽谷，與神永遠分離的滋味如何？他有生之日都沒有選擇與主同行，我爲

他痛心，因爲現在他再無選擇的機會了。

要是我們能聽到從死亡中所發出的聲音，他們會說些什麼呢？他們的話對我們會有怎麼樣的影響呢？會不會叫我們當中的一些人得到再一次的保證，叫另外的一些人有所警惕呢？今天人們對死亡的興趣越來越濃。有些人死過了一會兒，又活了過來；大家都興緻勃勃地讀這些記錄。不知道我們已逝的親友中，有沒有人希望跨越生死的大分界，回來告訴我們，他們死後的情形如何。他們會說什麼呢？我們會聽嗎？

耶穌比喻中的那位財主有話要對他的五個兄弟說。這財主死了，他發現自己處身於地獄的火中。他爲什麼到了這樣的地方去？這是財主和拉撒路這個比喻中扣人心弦的故事。這一齣動人的戲劇分成三幕。

第一幕是一種强烈的對比，一個是極富的人，另一個是極窮的人。耶穌用紫袍和細麻衣生動的描繪這個財主的富裕。他的穿着經常是這麼誇張講究。他外衣襯裡可能是埃及細麻布，價格貴得有如黃金。外衣的斗篷是昂貴的紫色布作的。紫色布是貴族富戶身分的象徵。紫色布的染料來自一種紫色肉的貝殼，只有富貴的人才穿得起。

這個財主的起居飲食與他的衣著一般豪華。耶穌說他「天天奢華宴樂」(路十六19）。希臘文 euphrainomenos 是縱情享樂，揮金如土的意思。

耶穌說得最透徹的，乃是這位財主「天天」奢華宴樂。這是說，他常常作樂飲宴，漠視安息日或特別的禁食日和禱告日。從「天天」這兩個字就可以看出他的生活如何。這位財主只知天天尋求屬世的感官享樂和滿足，沒有把任何一天分別爲聖。

拉撒路正好相反。他「渾身生瘡」（第二十節）。他名字的意思，乃是「神是我的幫助」，似乎是有點名不符實。在所有的比喻人物中，耶穌只有指出他的姓名。這劇進行的時候，我們便會知道何以要指出他的名字。拉撒路天天被人抱來放在財主的門口。「被放在」希臘文是 ebebleto，意指被鄙視而粗魯的扔在那裡。他就在那財主的門口乞討桌上掉下來的零碎吃。「門口」希臘文是 pylōn，更加强了財主與拉撒路的對比，一個

富貴，一個貧賤。這字是指經過精心設計的大門。由此我們可以猜測到這位財主的房子該是何等堂皇。這幅背景與拉撒路的可憐窮困，判若雲泥。這個貧病交迫的乞丐，連趕走流浪狗的氣力也沒有。狗來舔他的膿瘡。耶穌描寫得十分逼眞，眞叫人心裡發毛。拉撒路是一直叫財主尷尬的一個人。我們可想像得出：他坐在豪華車輛上經過門口時，一定掉頭不看他。不久他根本就看不見拉撒路了。富貴的麻藥已經使他感覺遲頓。他毫不瞭解人間苦痛的事。

第一幕的情景就緊緊吸引住我們的注意力。我們感受到生命的坎坷悲愴。面對拉撒路的貧困，財主的麻木不仁，我們惟有搖頭嘆息。難道沒有公平嗎？神爲什麼允許世間有如此不公平的事？這一幕結束時我們心情沉重，我們的問題也沒有得到解答。

拉撒路和財主都死了。從他們二人屍體的處理方法，更顯出人生的不公平。拉撒路的屍首就被扔在城牆外的垃圾堆上焚燒。那位財主的屍體葬在那專爲富貴權勢之人保留的墓塲。不論如何，兩個人都死了。死亡是無情的，不管人的地位，也不管他是誰。第一幕完了，幕徐徐降下，我們心裡沉重，憤忿不平。

第二幕開始了，我們驚訝萬分，整個情況完全倒轉過來。我們看到墳墓以外的陰間，這是個肉眼不能看見的世界，是已死的人靈魂的居所。我們又再爲一個鮮明的對照而感到震驚，稍微瞭解一下希伯來對來生的看法，能使我們更明白這個故事。樂園與地獄都屬陰間。不過，樂園是平安、寧靜、使人得安慰的地方。地獄是受苦，被火焚燒的地方。在這兩者之間，有極大的深淵隔開。樂園亦稱作亞伯拉罕的懷抱，是福地樂境。列祖和一切蒙主賞賜的人都在其中歡聚。地獄就有如耶路撒冷城外那個焚燒垃圾的地方，火永遠不熄，這是刑罰的火焰，永受痛苦的地方。

我們仔細觀看，耶穌揭開了幕幔，讓我們看到拉撒路在樂園裡，財主在地獄裡的情形。我們心想，「畢竟公平了！」我們看到財主受苦，心想，活該！想當初，這位財主對別人的需

要無動於衷，麻木不仁，教我們憤慨不已，如今，看到拉撒路享受他在世間所得不到的寧靜和安慰，心頭的氣才稍微平靜下來，可是，我們覺得有點兒不安了，不知道主要從這可憐的景象說些什麼教訓。第二幕結束了，我們的心才輕鬆下來。

最後一幕開演了，佈景還是一樣。我們的注意力集中在財主身上。他自知身處何地，也知道自己在水火中受苦的光景已無法挽回。現在他無法吩咐手下的人替他辦事，無法事事如意了，更叫他痛苦的是，他可以從火燒的地獄這一邊，看到深淵隔開的另一邊——那寧靜的樂園。他看見拉撒路躺在亞伯拉罕的懷裡，身上沒有瘡疤，臉上不再蒼白，也不再有飢餓痛苦的樣子。他煥發出喜樂的光輝，有如陽光下的珠寶。

我們聽到財主隔着深淵發出的淒厲叫聲，「我祖亞伯拉罕哪，可憐我罷，打發拉撒路來，用指頭尖蘸點水，涼涼我的舌頭；因爲我在這火焰裡，極其痛苦」（路十六24）。這個財主還在發號施令呢！在地獄裡竟然還在擺架子。命運轉變得令人難以想像：昔日他從窗口丟下麵包屑，任拉撒路與野狗爭奪；現在他卻要這個得釋放的不幸者涼他灼熱的舌頭！

亞伯拉罕的回答溫和，但堅定不移，「兒阿，你該回想你生前享過福，拉撒路也受過苦；如今他在這裡得安慰，你倒受痛苦」（第二十五節）。

亞伯拉罕的話，有如閃電，掠過財主的心頭。接着轟隆一響，使他更覺悲慘。他原以爲這刑罰不過是暫時的，他希望能從燃燒的火焰中得釋放。如今，這希望已落空。亞伯拉罕又繼續說話，聲音帶着公義公平，「不但這樣，並且在你我之間，有深淵限定（此處希臘文原意是，用於限定界限的極大的深淵，這深淵過去限定界限，如今也一樣限定），以致人要從這邊過到你們那邊，是不能的，要從那邊過到我們這邊，也是不能的」（第二十六節）。

這一番話扎進了財主的心裡。接着是一段長時間的寂靜。這人的心除了自滿自足，從不知道愛爲何物。一切得釋放的盼望都消失了，他的痛苦是註定要到永永遠遠了。

我們屏着氣息，要聽財主怎麼回答。除了回憶、懊悔，他

什麼都不能作。無情的火焰燒灼着他，他心坎間忽然生出一個思想，這還是他頭一次不爲自己而是爲人的思想。他有五個弟兄阿！一定要讓他們知道死後的遭遇如何；他們一定要避免不信的厄運，他們需憐恤別人，趁着未到死門之前，尚可挽救的時刻爲永世作好準備。財主又隔着那叫他與樂園分開的深淵，痛苦喊叫:「我祖阿，既是這樣，求你打發拉撒路到我父家去；因爲我還有五個弟兄；他可以對他們作見證，免得他們也來到這痛苦的地方」（第二十七、二十八節）。

亞伯拉罕的回答直截了當：「他們有摩西和先知的話，可以聽從」（第二十九節）。律法已經說明人當有何道德生活，先知也曾高聲宣告他們要有公平、信實、順服的生活。

財主再次請求，說：「我祖亞伯拉罕哪，不是的；若有一個從死裡復活的，到他們那裡去的，他們必要悔改」（第三十節）。我們的心和這位財主有同感。前兩幕他都叫我們忿恨不已，現在我們卻同情他，很奇怪的站在他這一邊來了。是阿，亞伯拉罕差人去吧!去警戒他們。他們？是我啊！是你，是我。趁着還未太遲，以這慘痛的眞理喚醒我們吧！

亞伯拉罕的聲音威嚴可畏，有如神的聲音，「若不聽從摩西和先知的話，就是有一個從死裡復活的，他們也是不聽勸。」

就在亞伯拉罕說話的時候，幕徐徐降下了。我們一動都不動的坐在那裡，心裡又驚訝，又有一種錯綜的感覺。這是什麼意思？耶穌的比喻在我們想像力的眼前演完了，對這令人心驚的劇情，我們當有什麼行動呢？主把分開今生與來世的那一道厚厚而神祕的幕幔拉開了，我們不但看到來生的事，也看見我們今生的生活和來生的生活有不可分割的關係。我們思想了這使人畏懼的比喻，再看耶穌的生命、信息、死和復活，便可以明白我們所聽到的是聖經的警告，如果有正當的回應，我們就可以得着活潑的盼望。我們要求神，把祂要向我們所說的眞理扎進我們的心中、我們的腦海。我們——寫與讀的——當一同恭立等候，神有眞理的話要對我們說。這些眞理具有盤升的力量，也能在我們的心裡造成回應。

這比喻所教導的第一個眞理有點叫人難以置信，可是，卻

眞實得叫人不能掉以輕心。耶穌明白告訴我們，我們都將活到永遠。永遠不死不是我們所作的選擇，死亡也不是結束，而是永遠不死的生命之一種轉變。我們的肉體朽壞以後，我們的靈仍將繼續活着。正如前文說過，我們的靈魂——智能、情感與意志的生命——不受死亡的約束。這事實眞教人既敬畏、又害怕，但也是我們的盼望之根基和我們最深的焦慮之基本原因。死亡是人生最大的恐懼，也是一切恐懼的源頭。一個根本的問題是：我們死後將在何處度過永生？

這比喻所表達的第二眞理，和第一個眞理一樣清楚。死後的去處有二，而這兩個去處截然不同。耶穌時代的希伯來人對這兩個不同去處，有很恰當的了解，這是在這比喻中所表現的觀念。我們則有耶穌所說的全部信息，也有新約不容否認的確信。耶穌明確的說死後有天堂、地獄，絕不容人曲解。在登山寶訓中，祂勸勉說：「只要積儹財寶在天上，天上沒有蟲子咬，不能銹壞，也沒有賊挖窟窿來偷；因爲你的財寶在那裡，你的心也在那裡」（太六20～21）。祂來傳揚天國，叫人建立與神的關係，這種關係非死亡所能分割的。祂向「我們在天上的父」禱告（太六9）。我們最大的賞賜，乃是在天上。耶穌向門徒保證：「你們心裡不要憂愁，你們信神，也當信我。在我父的家裡，有許多住處；若是沒有，我就早已告訴你們了；我去原是爲你們預備地方去。我若去爲你們預備了地方，就必再來接你們到我那裡去；我在那裡，叫你們也在那裡」（約十四1～3）。主在十架上又彰顯祂的權威，應許那位悔改的賊，必要和祂一同到樂園裡去。

基督所作有關地獄的教訓，也是同樣的生動。祂曾說「地獄的火」（太五22），以及「丟在地獄裡」的危險（可九46）。主直截地指出撒但有能力欺騙人，使人對進入天堂的可能性有不正確的看法。祂的話題叫當時的人詫異。「那殺身體不能殺靈魂的，不要怕他們；惟有能把身體和靈魂都滅在地獄裡的，正要怕他」（太十28）。耶穌所最關心的是，不要我們的生命有任何攔阻，致使我們不能對神作徹底的委身，「倘若你一隻手，或是一隻脚，叫你跌倒，就砍下來丟掉；你缺一隻手，或

是一隻脚，進入永生，强如有兩手兩脚，被丟在永火裡」（太十八８）。法利賽人的抗拒和敵對，促使耶穌在祂的信息中說出有關地獄無可否認的事實。「你們這些蛇類，毒蛇之種阿，怎能逃脫地獄的刑罰呢？」（太二十三33）

顯然，耶穌基督降世，爲要救人脫離撒但的權勢，以及地獄的刑罰。地獄是永遠與神分離，再也享受不到祂的愛與赦免。主來到墮落的人間，就是要拯救罪人。祂說得清清楚楚，叫人無可置疑，「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生」（約三16）。祂活出了豐盛的生命，又把這豐盛的生命賜給跟從祂的人。這豐盛的生命不是到了墳墓就告終止，而是要一直存到永遠。

這使我們可以進而思想這比喻中的第三個明顯的眞理。我們所信的，以及我們如何實行我們的信仰，可以決定我們要在何處過永生。拉撒路之所以能到亞伯拉罕的懷抱去，不是因爲他窮；那位財主往地獄裡去，也不是因爲他富有。在他離世以前很久，他靈魂裡的那一道深淵，已經決定了他日後所要去的地方。這比喻告訴我們，我們今生在世上的屬靈情況如何，在永恆裡亦必如何。那位財主有數不完的財富，但他的生命卻是貧乏，因爲他與眞理之間有了鴻溝。不管他信的多麼少，在他有生之日，他所信的與他所履行的信仰中間有一大段距離，這是遠在他看到陰間的鴻溝之前就已存在了。我們假定他是猶太人，這樣，他不僅忽略了他所信之宗教的禮節儀式，連律法和先知的最基本的要求，就是要他照顧貧窮人，他都沒有遵照實行。他只以自己，以他的財富爲中心，根本就看不見坐在門口的拉撒路。

我們不敢再把這比喻解釋得太遠了，免得把一些耶穌沒有意思要說的話也說了出來。我們不相信照顧貧窮能使我們進入天國。不過從其他有關神審判的比喻，我們可以看到人怎麼對待迷失的、孤單的、被囚的、飢渴的、患病的人，就是怎麼對待神。

我們若把信仰與關懷別人分割，必然導致憐憫的痲木不仁。

這往往是因與救主的關係不夠密切所造成的。永生的基礎是相信耶穌基督是主，是救主。可是，信心沒有行爲是死的；同樣，沒有信心的行爲也是死的。我們逃不了聖經的準則：我們信心的試金石乃是我們與神與人與自己的關係。財主的內心有一道愈來愈深的鴻溝。這道深淵介於他與神的當中，又表現於財主的自我分裂。他連基本的道德倫理都不懂，是非觀念也依照能否達成他的目的而取決。而那個渾身生瘡的乞丐在門前，則對他是個嚴峻的事，因爲他闖進了財主私人的浮華自滿世界中。所以他死時與神、與己、與有需要的人，都沒有關係。

這比喻的第四個眞理，使耶穌的信息脈搏跳動得更快。我們的主指出了死亡無能爲力的地方。死絕不能毀滅人裡面的魂。財主與拉撒路死後立刻就一個活在陰間，而另一個活在樂園。死亡不能毀滅人的知覺、記憶、以及自己的身分。財主知道他仍是昔日的他，不過所積的錢財已經沒有了。他還能痛苦的記得昔日所作的事，以及該作而沒作的事。無路可以逃避。他悔恨，卻已無法挽回。關於地獄之火的描寫中最叫人痛苦的，莫過於在永恆的火焰中懊悔自恨。還有更甚的，在這比喻中，那位財主還可以看到在深淵那邊與神相交的快樂。

我們都知道生命中「早知如此，何必當初」的滋味叫人有多痛苦。只是，在墳墓的這一邊，在還沒有死以前，我們還有希望說些什麼，或作些什麼以扭轉悔恨之事。死亡則使這個盼望永遠消失。我們現在是怎樣的人，將來必仍是怎麼樣的人。這位財主就是我們的殷鑑。

這位財主的罪，乃是忽略的罪。他的失敗，乃由自身構成。如今他要照着這個樣子活下去。這眞是悲慘！

這比喻所教訓我們的最後一點是：死亡是永遠的限定。人死了就不能與世間的人有交往。在地獄裡最苦惱的事，是一心要警告在世的親友，今世所掘的鴻溝必存至永世，到時已後悔莫及。可是，我們可以看到人世間的事，世上的人卻無法聽見我們的呼喚。雖然有人說，死者能在夢中顯現，又有靈媒招魂等等。若是眞有其事，能力必不是從聖靈而來，乃是從撒但而來。

能從死人中發出聲音的只有一位，就是耶穌。只有祂從死裡回來。祂的聲音，有如「吹號」(啓一10），有如「衆水」（啓一15）。祂說的話清楚而響亮，「不要懼怕，我是首先的，我是末後的，又是那存活的；我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠；並且拿着死亡和陰間的鑰匙」（啓一17～18）。

亞伯拉罕對財主說，就是有人從死裡復活過來，世人也不肯聽從；這話亦眞亦假。耶穌戰勝了死亡，回來了，許多人對復活的主充耳不聞，可是也有不少人肯聽從祂的話。他們加入了歷史上所謂的「復活僑民」。死亡失了它的毒鈎，因它無力毀滅他們靈魂的永生。墳墓不能得勝，因爲它埋葬的，不過是聖徒腐朽的身軀，而他們的靈在肉體死亡的剎那間就已升起。死亡不過是加入天上高唱「哈利路亞阿們」隊伍的先聲。教會不能被征服的憲章是用加略山上鮮紅的寶血所寫的，又是用空的墳墓爲印記的，「復活在我，生命也在我；信我的人，雖然死了，也必復活；凡活着信我的人，必永遠不死。你信這話麼？」（約十一25～26）。

我們必須回答。我們信這話麼？一切——無論是現在的，是永遠的——全取決我們怎麼回答。亞伯拉罕說得不對，至少對我們而言，他錯了。永生的盼望乃在於聽從從死裡所發出的聲音。我們相信，因爲有人——主自己，生命的源頭——已經從死裡復活。

這比喻作爲我們研究耶穌比喻的高潮最爲合適。這比喻告訴我們有關神的終極眞理。祂是創造天地的主；祂已把世間的生命賜給我們，叫我們也能得祂屬天的生命。耶穌說得十分清楚，「神不是死人的神，乃是活人的神」（太二十二32）。這些人包括了你，包括了我。祂不能在永世中沒有我們，所以祂昔日臨世，今日仍來，以馬內利住在我們的當中，以豐盛的愛愛我們、以無限的恩爲我們的罪而死、打開了天國的門、賜給我們永生。這一切使我們能聽見那從死裡發出的聲音：「認識你獨一的眞神，並且認識你所差來的耶穌基督，這就是永生」（約十七3）。

天國奧祕的揭曉

—— 從主耶穌的比喻認識祂

原著：歐果維
翻譯：馮文莊
出版：美國活泉出版社
P.O Box 1003, Monterey Park, Ca 91754 U S A.
總代理：基道書樓有限公司
香港九龍界限街148號地下/電話：3-387102
總經銷：
台灣地區/證主圖書中心
台北市松江路22號8樓
信箱：台北市36-148號
電話：(02)5710838/郵撥：0100168-6
美洲地區/美國見證書室Testimony Book Room
P O Box 443, Culver City, Ca. 90232 U.S A.
電話：(213)202-8776
澳紐地區/基道書樓Logos Book House
72, Liverpool St., Sydney, N.S.W. 2000, Australia.
電話：(02)264-9696
設計製作：基道書樓製作部
一九八四年一月初版
一九八七年十二月再版
版權所有・請勿翻印
ISBN 0-941598-06-3

Autobiography of God

By Lloyd John Ogilvie
Translated by Mandy M Fung
Published by Living Spring Publications
P O Box 1003, Monterey Park, Ca 91754 U.S.A.
Sole Agent and Production: Logos Book House Ltd
148, Boundary St, G/F, Kln, Hong Kong Tel.: 3-387102
Distributors:
(1) Christian Witness Literature Centre
P.O Box 36-148, Taipei, Taiwan, R.O.C.
(2) Testimony Book Room
P.O Box 443, Culver City, Ca 90232 U.S.A
(3) Logos Book House
72, Liverpool St, Sydney, N.S.W 2000, Australia Tel.: (02) 264-9696
English Edition © by Gospel Light Publications
1st Chinese Edition, Jan. 1984
2nd Chinese Edition, Dec 1987
©1984 by Living Spring Publications

耶穌所講的比喻乃是「創世以來隱藏的事」的揭曉，深入研究，經常思想，就可以從這些比喻中，認識到神本性中的各種層面。而對神之本性每一次有新的看見，不但可以激勵我們的信心，更可以在基督徒生活中有更進一層的體驗。作者根據耶穌所說的三十多個比喻，要點燃你剛信主時的那種無法抑制的喜樂，要幫助你拆毀那限制你更進一步體驗屬天生活奧妙的藩籬，要引導你進入眼未見過、耳未聞過的屬靈佳境。

歐果維（Lloyd J. Ogilvie）現任美國加州好萊塢第一長老會主任牧師，暨「讓神愛你」（Let God Love You）電視節目主持人。他也是目前英語世界中最受歡迎的解經家之一，經常應邀到不同夏令會和研習會講道，他的著作有二十多冊，並且皆能暢銷歐美。本書會獲選爲北美一九八〇年暢銷書之一。歐氏是「傳信者聖經註釋」（The Communicator's Commentary）系列之總編輯。

LOGOS BOOK HOUSE PRODUCTION